

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

田間易學卷首下

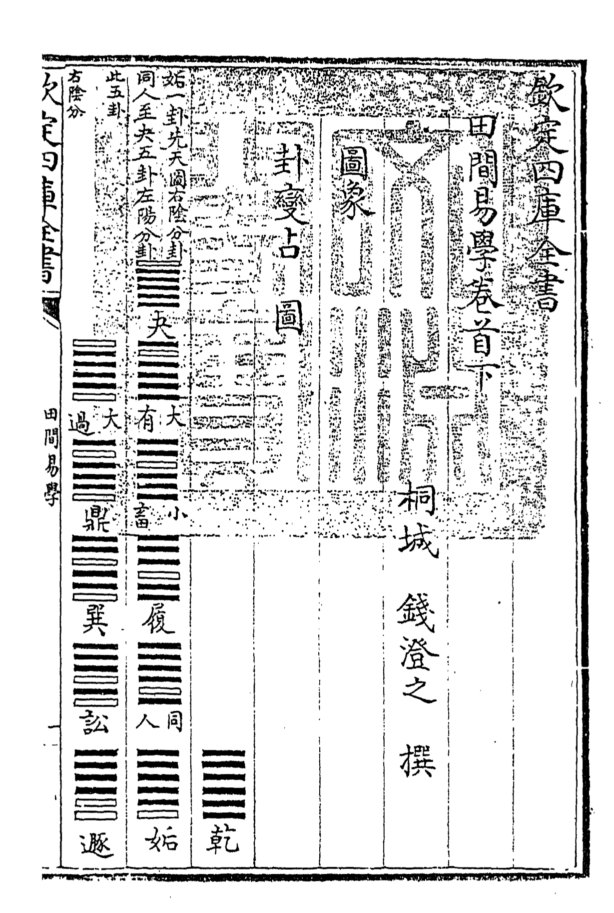
詳校官鴻臚寺少卿臣梁景陽

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官庶吉士臣何思鈞

校對官學正臣陳木

謄錄監生臣羅允文

欽定四庫全書

田間易學卷首下

桐城 錢澄之 撰

圖象

卦變占圖

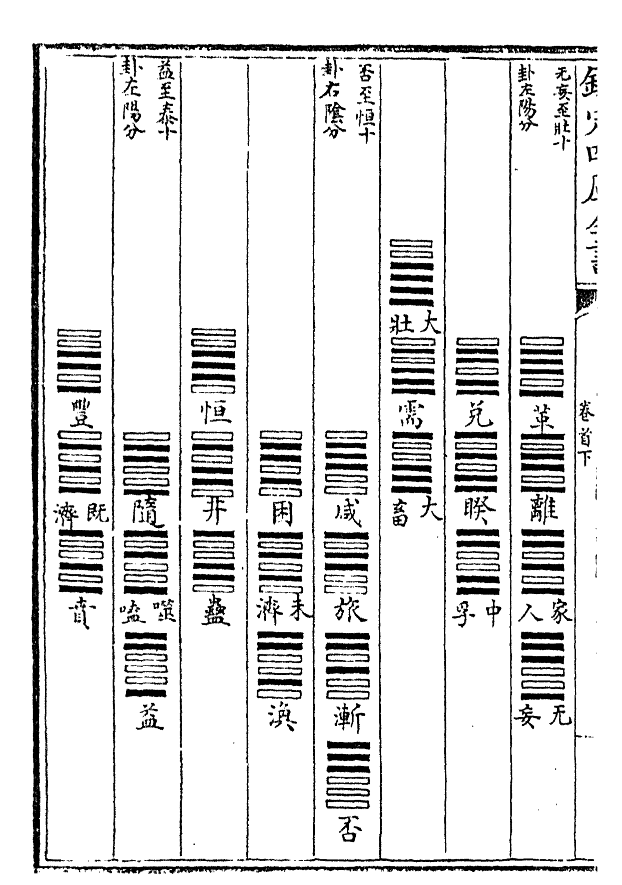
乾

姤一卦先天圓右陰分卦 同人至夬五卦左陽分卦

夬 大有 小畜 履 同人 姤

此五卦右陰分

大過 鼎 巽 訟 遯

无妄至壯十卦左陽分
革
離
家人
无妄
兌
睽
中孚
大壯
需
大畜
否至恒十卦右陰分
咸
旅
漸
否
困
未濟
渙
恒
井
蠱
益至泰十卦左陽分
隨
噬嗑
益
豐
既濟
賁

觀至升十卦右陰分

泰 歸妹 節 損

萃 晉 觀

小過 蹇 艮

升 解 坎 蒙

頤至臨五卦左陽分

臨 明夷 震 屯 頤

剝至師五卦右陰分復一卦左陽分

復 師 謙 豫 比 剝

坤

卦變占圖

坤

復一卦先天圖左陽分卦
師至剝五卦右陰分卦

剝 比 豫 謙 師 復

此五卦左陽分

頤 屯 震 明夷 臨

升至觀十卦右陰分

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

觀 晉 萃

泰至豩十卦左陽分

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

益 噬嗑 隨

前十卦 主貞

恒至否十卦右陰分

蠱 井 恒

後十卦 主悔

豐 既濟 困

否 漸 旅 咸

壯至无妄十卦左陽分

大畜 需 大壯

中孚 睽 兌

无妄 家人 離 革

大過至遯五卦右陰分

遯 訟 巽 鼎 大過

夬至同五卦左陽分姤一卦右陰分

夬　大有　小畜　履　同人　姤

乾

今按此圖一依啓蒙變法但啓蒙所謂初終者自上而下此改為自下而上蓋畫卦由下始也而變爻只用爻連之畫倍覺分明看來只是乾坤兩卦老變而少不變耳

變占考

啓蒙曰用九用六者變卦之凡例也獨於乾坤二卦言之以其在諸卦之首又為純陰純陽之卦也○歐陽永叔曰乾爻七九坤爻八六九六變而七八无為易道占其變故以所占者名爻不謂六爻皆九六也及其筮也七八常多

而九六常少有无九六者焉此不可以不辨也六十四卦皆然特於乾坤見之則餘可知○胡玉齋曰七八多而九六少又見當時占法三變皆掛如一行說七八常多者以其或奇或偶之不齊故易遇也九六常少者以老陽必三奇老陰必三偶故難遇也三變皆掛則少陽二十少陰二十八為易遇老陽十二為難遇若後二變不掛則老陽二十七遇之易矣

啓蒙曰一爻變以本卦變爻占○按左傳莊公二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否閔公元年畢萬筮仕遇屯之比閔公二年桓公筮成季遇大有之乾僖公二十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖公二十四年晉文公筮勤王遇大有之睽襄公十五年崔杼筮娶姜遇困之大過昭公五年莊叔筮穆子遇明夷之謙皆以兩卦之變爻言然昭公十二年南蒯筮遇坤之比哀公九年趙鞅筮救鄭遇泰之需

乃止用本卦之變爻而不及之卦則所用變爻亦不定

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻為主。按陳摶為宋太祖占亦旁及諸爻與卦體。朱子云凡變須就其變之極處看所以以上爻為主不變者是其常只順其先後所以以下爻為主又云二爻變者下至上而極二爻不變下便是不變之本故以為主

三爻變以本卦及之卦彖辭占及卦體以卦體平分故也。啓蒙但云占本之卦彖辭按晉語晉公子筮有晉國得貞屯悔豫司空季子舉利建侯為言此以兩卦彖辭及卦體占者然周語晉筮成公遇乾之占亦三爻變乃引當時占書而不舉易彖

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻為主。仍宜先觀本卦二

不變爻然後看之卦二不變爻

五爻變則占之卦一不變爻○仍先觀本卦一不變爻然後以之卦一不變爻爲主按左傳襄公九年穆姜筮往東宮遇艮之八晉語董因爲晉文公筮得泰之八皆不用不變爻而主卦彖

六爻盡變則占之卦彖辭併內外兩體乾坤則占二用

○六爻皆不變則占本卦彖辭併上下兩體而以內卦爲貞外卦爲悔按左傳昭公七年孔成子筮立元遇屯不變曰元亨利建侯此舉彖爲占者然桓公十六年晉楚戰於鄢陵晉筮遇復僖公十五年秦伐晉筮遇蠱皆

不舉卦彖孔成子筮立縶遇屯之否史朝舉卦彖曰元亨則六爻不變者不專以卦彖占而一爻變者反得舉卦彖也

今按國語左傳稱八者凡三見董因為晉文公筮遇泰之八謂初二三以九變八而四五上陰爻不變故曰泰之八也凡七八皆不變此言不變者八也非七也則是下三爻為九者皆變而上三爻為八者不變文公筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其不變者二三上也在兩卦皆為八故云皆八穆姜筮往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨朱子曰艮之隨惟六二一爻不變餘五爻盡變變者遇九六也不變者遇八也筮法以少為卦主變者五定者一故以為占曰遇艮之八○

筮變而有之卦者宜畫兩卦一為本卦一為之卦如陳侯筮得觀之否史曰坤土也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上必先畫本卦䷓有巽坤乃有風有土之象次畫之卦䷋自巽坤變乾坤有風為天於土之象有天光之象互體以視二三四為艮有山之象三四五為巽有山材之象○凡稱八者皆主不變爻為言七八皆不變今所指不變者皆八而非七也艮之八者惟一爻不變在下卦之二泰之八者三爻不變俱在上卦或云一爻不變在上卦之五故但云之八貞屯悔豫皆八是二三上不變則涉上下兩卦而言下卦之二爻與三爻不變者八也上卦之上爻不變者亦八也謂上下兩卦之不變者皆八而非七也以別於上卦得八而下卦或否下卦得八而上卦或否之例也即使他占得八而凡涉上下兩卦則亦云皆八矣貞屯悔豫為一句皆八為一句

太古王氏謂占彖辭者為六爻不變而設既有變爻則占爻辭矣一爻變則以本卦為貞之卦為悔二爻變則以下爻為貞上爻為悔三爻四五爻以至六爻皆變俱以先變爻為貞最後變者為悔隨變爻多寡消息之不占彖辭及不變爻辭也

韓苑洛曰七占古法不傳久矣朱子以事理推之如前然猶有可疑者如一二爻主變爻四五爻主不變爻三爻變主本之卦彖且占主爭變一爻二爻變占變爻是矣至於四爻五爻變而占不變爻辭變爻反无所為不惟不見用九用六之意以七陽之爻而附潛龍之九八陰之爻而附履霜之六竊恐吉凶之應自不爭矣又五爻之變所爭者止一爻耳尚不許以彖辭至於三爻之變反用彖辭夫彖辭斷一卦之吉凶也三爻才小成耳豈可遽以彖辭當之哉況前十卦嫵於六爻不變後十卦嫵於六爻皆變前後一二四五皆用爻辭而三爻獨

用彖辭亦有未安余意除六爻變者用之卦彖辭餘皆用爻除六爻不變者占本卦彖辭餘皆占變庶九六之占各以類附不違乎占變之説矣○又二爻變主上爻四爻變主下爻且貞悔初无定在以六爻言則下三爻為貞上三爻為悔以四爻言則下二爻為貞上二爻為悔本卦為貞之卦為悔當以類相從變在前三十二圖占本卦在後三十二圖占之卦是矣如二爻變主上爻是為貞變而占悔四爻變主下爻是為悔變而占貞愚意二爻變占本卦變爻辭仍以下爻為主三爻變前十卦占本卦變爻辭後十卦占之卦變爻辭從其兩四爻變占之卦變爻辭主上二爻仍以上一爻為主五爻變則以之卦變爻辭占從其三餘皆如舊

今按韓説四五爻變不宜占不變爻三爻變不宜占彖辭最是但既云占主乎變則變爻自初變以後凡二變三變四變五變以至六變必有先已變之爻與最後變之爻其為先已變者皆貞也其為最後變者

則悔也占主乎變則占最後變一爻可也且凡卦變一
必以最後變之一爻而定所變之卦是則最後變一
爻乃變卦之所以成卦也焉得不占朱子論二爻變
以上爻為主亦云就其變之極處看斯可以類推矣
今云二爻變主下爻是占其先已變之爻非所謂貞
乎四爻變主上二爻仍以上一爻為主是又占其最
後變之悔爻也至三爻變從其兩五爻變從其三漫
无所據何以為占固不如王氏之說可宗也○又擬
大傳多言動變夫爻必動而後變是動在變先也然
一爻變即其動者也二爻三爻以至四五爻之變
必有動者始占則最後變之一爻也蓋以先變之爻
已定而最後變之爻甫動也是動又在變後也朱子
云五爻變則以不變一爻為動既不變矣何謂動乎
如左傳及近世火珠林法惟占動爻而焦贑衹占變
爻所成之卦不
分動與變矣

陸魯望曰季札以樂卜趙孟以詩卜襄仲歸父以言卜子游子夏以威儀卜沈尹氏以政卜孔成子以禮卜其應如響故占者精誠而已君平卜筮蜀市以為卜筮賤業而可以惠衆人與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠闗子明之占必先人事而後語卦歸於典禮用之以道其善占者乎

見易曰易有理而後有數有數而後有象有象而後有卦因象以推數因數以推理理與數吉凶之機造化之主也造化无形假象以昭其形吉凶无迹託占以著其迹故義之所當為而為者數之所知也義之所不當為而為者非數之所能知也蔡九峰曰君子非義不占非疑不占非疑而占謂之悔非義而占謂之欺欺與悔皆不應

也

火傳曰左氏占法各異大抵占本卦變爻與悔卦互卦之象或取悔卦之卦名為言亦有止占本卦變爻而不

及悔卦者或占本卦變爻繫辭而更以卦體卦象取義是其法皆以本卦變爻辭為主而於悔卦隨其離合取象生義无一定之理未有占悔卦之爻辭者也獨穆姜遇艮之八為隨艮五爻皆變惟二爻遇少陰八故不變艮二爻辭曰艮其腓不拯其隨我心不快隨二爻辭曰繫小子失丈夫此兩爻正合穆姜之棄位而狡與必死不出之兆也史舍貞悔卦爻而舉悔卦之象殆飾辭以媚姜也姜自知之故謝不敢當其不敢當者隨之彖辭也而所暗解者貞悔之爻辭也○左氏占法或因其時或因其地或因其事或因其德皆无一定之論要以不離乎貞者為吉故曰吉凶者貞勝者也而亦有觸幾以言者今術士家小數亦以觸幾而言者多驗大傳曰幾者動之微吉之先見者也人心偶一靜虛其幾如神而況洗心藏密之知幾者乎

用九用六説

蒙引曰易占其變故謂陽爻為九不為七陰爻為六不為八也問一二三四五皆數也而獨用六七八九何也曰河圖一二三四為四象之位六七八九為四象之數位其體也數其用也造化生成萬物皆其用處易之用六七八九用其用也○占卦如五爻皆九一爻獨七則占其七是未嘗不用其七也但逐爻則皆用九以用者多也八六做此

見易曰聖人於圖書上只用得箇陰陽老少之數耳又用老而不用少故繫辭直以九六當陰陽而不用七八老變而少不變用九六者用陰陽之能變者也六十四卦皆用九用六而特於乾坤見例耳一與九俱為老陽四與六俱為老陰其不用一與四者何也蓋一四生數也六九成數也生數氣微成數氣足足則變矣且一得五而為六四得五而為九陰陽相成二太互用非若一四之專陰專陽也即以生數按之一三五成九是生數

之陽全乎九矣二四成六是生數之陰全乎六矣故用九用六自伏羲已然伏羲畫卦兼三而兩之六也八卦圓圖三畫相對合之六也乾一與坤八對離三與坎六對震四與巽五對兑二與艮七對其數九也而相對之三畫陽奇陰偶合之亦九也後天八卦正對四卦反對二十八卦合三十六卦亦陽應四九陰應六六之數也文王序卦上篇乾坤坎離頤大過正對六卦反對十二卦共十八卦下篇中孚小過正對二卦反對十六卦共十八卦亦三六二九之數也豈惟蓍數用九六哉○易以九為陽以六為陰六變七喜陽之生也故於復之辭志慶曰七日來復九變八慮陰之來也故於臨之辭示防曰八月有凶聖人雖兼用九六而所以扶陽抑陰之義甚切矣

今按蘇子瞻易解深闢九六為老七八為少之説謂陰陽均也无所謂陽順數以七為少九為老陰逆數

以八為少六為老之理舉唐一行之言曰十有八變而成卦八卦而小成則十八變之間有八卦焉變之初有多少其一變也不五則九二變與三變不四則八八與九為多五與四為少多少者奇偶之象也三變皆少則乾之象也乾所以為老陽而四數其餘得九故以九名之三變皆多則坤之象也坤所以為老陰而四數其餘得六故以六名之三變而少者一則震坎艮之象也震坎艮所以為少陽而四數其餘得七故以七名之三變而多者一則巽離兑之象也巽離兑所以為少陰而四數其餘得八故以八名之七八九六者因餘數以名陰陽而陰陽之所以為老少者不在是而存乎三變之間八卦之象也吾謂一行此說甚巧然何以專舉餘數其過揲之策亦猶是也策數老陽三十六非四九耶少陽二十八非四七耶老陰二十四非四六耶少陰三十二非四八耶豈非陰陽老少之數定於七八九六而過揲歸奇无往不

得其合耶且夫畫卦在先生蓍在後觀伏羲畫卦之序先有四象而後有八卦如一行說則是先有八卦而後定四象也豈其然乎子瞻自言於易未通數學故於陽進陰退陽順陰逆之說昧而不解今夫支干之術凡陽干順數陰干逆數奇門之學冬至陽生起坎宮順數夏至陰生起離宮逆數此雖小道然依是以推測皆驗反是則謬陽順陰逆亦足據矣其云陰陽均也穉於子午而壯於巳亥始於復姤而終於乾坤陰猶陽也毋論子午非穉巳亥非壯即如所云陽穉於子而壯於巳由內而舒於外也故謂之順陰穉於午而壯於亥由外而歛諸內也故謂之逆子瞻當未見先天圖耳先天圖陽左陰右其左儀自下而上為進順也所謂始復而終乾是也右儀自上而下為退逆也所謂始姤而終坤是也順逆之說載在大傳陽主進陰主退其理亦既灼然矣進退之理既明陰陽之義各異九六為老七八為少又何疑焉子瞻未

觀圖象不明數術故不可以不辨

大衍五十解

啓蒙曰河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣

張敬夫曰天用極於七七七得四十九五十之中自然虧一用四十九者其一乃用所不及非有所法象亦非有心於去之虛之而不用也○通釋曰以四十九策用之則初變有五有九策數得九者十二得六者四得七

者二十得八者二十八尚盡用五十策則初變惟有六策數得九得七者各十六得八者三十二得六者闕故不得不用

四十九

胡玉齋曰河圖五十因五而後得者一得五為六一六合七二得五為七二七合九三得五為八三八合十一四得五為九四九合十三五得五為十總為五十是皆因五而後得也五自无所因故虛之

丁易東曰天地之數各五合而行之通得九位一與二為三二與三為五三與四為七四與五為九五與六為十一六與七為十三七與八為十五八與九為十七九與十為十九九位各有奇而五位各有偶置其五位之偶是為五十大衍之體數也存其九位之奇則得四十有九大衍之用數也一居其中不用而左右之策各四有掛一分二揲四之象焉

一與二倚為三
二與三倚為五
三與四倚為七
四與五倚為九
五與六倚為十一
六與七倚為十三
七與八倚為十五
八與九倚為十七
九與十倚為十九

右郝仲輿依丁氏說作大衍數圖列九位共數九十有九而一居中左右皆三五七為奇内含五十為偶除五十還河圖本數蓋十隂數也故除五十不用而用四十九皆純奇之合也一居中則五退位宗太極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之自然庣一非置一策不用也四十九中又含一蓋十二箇四餘一也莫測其所

以然

陳獻可曰天地之數五十有五下文直接之曰大衍之數五十則其置五不用有不待言者矣猶之大衍之數五十之下而接以其用四十有九則其置一不用亦不待言矣河圖洛書相為表裏洛書中五不動河圖中五亦不動也惟中五不動故諸數倚之而起使无不動者居中數安從倚乎除中五不動其一二三四六七八九十自然合為五十豈非大衍之數乎○只此四十九策象兩象三象四時象閏再閏二百一十有六百四十有四三百有六十萬有一千二百五十皆從此衍出豈不是大衍若本義以中宮天五乘地十而得之則蓍數止取中之五與十相乘而得五十蓍法盡於此矣且闔起一二三四六七八九不在數內可乎

今按丁郝之說甚巧但於天地五十有五句不屬非大傳本旨程子謂大衍之數五十始於一備於五小

衍之而成十大衍之則為五十五十者數之成也成則不動故損一以為用朱子謂河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合為五十以五為衍母十為衍子本義則獨取河圖中宫天五乘地十而得之皆誤以衍數為倚數也倚數之法詳在參天兩地之說矣倚者五十之數之所以成也衍者五十之數之所以用也秖此五十之筴使一卦衍為六十四卦遂有四千九十六卦之變非大衍乎啟蒙謂五十之數因五而得獨五无所因故虛之其說明矣而又云以五乘十以十乘五謂之大衍向自相戾也大衍之數本謂用蓍非謂得數王輔嗣曰演天地之數所賴者五十則不以五十之數由大衍而得明矣歸震川曰大衍者所以求卦也卦必衍之而後成衍之變自分二而定也其卦其揲其扐所以衍之也衍法因蓍之半故為五十其衍以四十八進退離合成陰陽老少之畫與其初掛之一亦不盡五十故用四十

九也此語最為了當

參兩觧

孔疏云先儒皆依繫辭天數五地數五五位相得而各有合以為五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也

張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也○本義云天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四各二偶故兩地而為二數皆倚此而起

○或問朱子謂舊說五生數中參兩已具朱子曰此只是三天二地不見參兩之義參天者參之以三兩地者

兩之以二也○又云一箇天參之為三一箇地兩之為二三三為九三二為六兩其二一其三為七兩其三一其二為八○又云舊說參作三謂一三五兩作二謂二與四雖一三五本天數二四本地數然而這却是積數不是倚數

蔡節齋曰天數奇以一為一故三用其全而為三地數偶以二為一故四用其半而為兩○陽得用全陰惟用半陽大陰小陽饒陰乏尊陽之義昉於此矣

郝仲輿曰數起於參兩兩由一而生不言一何也一動即兩兩分一化一无常主而兩共合一故一无名名之曰中中者兩間也道家謂玄牝之門天地之根萬物之母故卦爻不言一而三之曰參二之曰兩其言參兩何也分為三二合為參兩倚之則合行之則分數由倚生由行成也○又曰一陰一陽者易之道也參天兩地者

易之數也參兩之合曰倚生生之謂易未有陰陽不相倚而能生者凡陰陽之數一立則二分而在外兩合則一函而居中陽倚陰陰倚陽也如人手指五中空四虛實相倚居然成九指實象陽為奇空間象陰為偶指為參空為兩兩者空間也參者中立也此參天兩地之義

時論曰以河圖生數言之一三五為天數二四為地數聖人知數不倚不可以用於是三而參之三倍法也二而兩之兩倍法也十二律之數三其實兩其法三分損益即是參兩法也○又曰天三合九地二合六圓者徑一圍三而用全方者徑一圍四而用半此本說也參兩者所以用九六也洛書奇居四正一極三而為九三九二十七三其二十七為八十一此奇數用參天之義也偶居四隅兩一為二兩二為四兩四為八兩八為十六兩其十六為三十二兩其三十二為六十四此偶數用兩地之義也極百千萬億晐秭之數无出於一三九七

之參二四六
八之兩也

見易曰河圖生數一三五成九二四成六合為十五於是以九而三分之以六而兩分之凖之以五則奇三而偶二以奇衔偶疊為三五而參兩之義見焉而參伍之法生焉

今按參天兩地先儒謂指圖中之生數而言朱子謂此是三天二地不名參兩吾謂指生數之中五也於五中而有一三五者本天數也聖人參之以為天於五中而有二四者本地數也聖人兩之以為地參天兩地者聖人所以尊五也使不以中五為主只據天地之生數合之得九六而已而於七八必交互始成朱子所謂衍數也何以為倚惟五居其中故諸數倚之以起一倚五而成六二倚五而成七三倚五而成八四倚五而成九陰陽老少之數皆成於五故子瞻曰數盡於五自五以往非數也因五而成者也朱子

本義於參兩則專主圓者徑一圍三方者徑一圍四之說啟蒙又云圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二夫參其一陽為三是則以一為一矣而兩其一陰為二謂之以二為一此又不如陽用其全陰用其半之說為分明矣又云二三之合為五故圖書之數皆以五為中是亦謂參兩本於中五矣何如直據中五言參兩之更為直捷乎

參伍解

或問參兩參伍之旨朱子曰參兩是聖人解河圖參伍錯綜是聖人解洛書參兩參伍非是兩事易經六十四卦皆用九用六九六者參天兩地之數合為十五是為

參伍錯綜以變故老陽變為少陰老陰變為少陽二老陰陽俱純二少錯綜所變皆合為三五

張南軒曰三五天也參兩伍之者人也

郝仲輿曰事物變化莫不各有參伍一分二為參三五二為伍參伍者交互之名易數三五為十五十五者河圖之中陰陽二老之合故凡數相倚曰參伍亦曰參兩一與二倚曰參兩三與二倚曰參伍皆用中法三以一為中五以三為中九以五為中陽數極於九故參伍為中一三五則中見二四六則中分陽見陰隱也易數用陽然无陰不成故凡數天地相倚也○道莫大於中數莫尊於五莫神於一莫均於三一之化兩由中而分一居中左右不離中一而成三三居中左右不離中一而成五五居中左右不離中一而成九總不離一耳極而

三五各究其數三其五一五居中左右各五為十五故數莫變於三故曰三五錯綜必始一者離一无中奇者一象也偶則中分矣

倪鴻寶曰易之制畫也益奇以偶得一而二以一參兩以偶伍奇以其一奇錯於兩偶以其二偶綜於一奇爻象乃立變化乃出鬼神乃通聖人之議道也兩端之陳必介以一所以明參也四者之列必謀其中所以宗伍也雖甚貴獨必不離衆所以致錯也雖甚貴無而不弛獨所以建綜也○萬物之聚散皆注於三事或過三而止謂之三者以為三鼎而不可得孤也萬物之完數皆注於五道不必極五而極於五者以為五環而不可得破也

方藥地曰凡不可見之理寓可見之象者皆數也以數極數而知之皆著也言一必有二此兩也言二必有三

此參也兩必有四四必藏中五兩合參兩即為五此伍也數必以二為法而以三圓之以四為法而又以五圓之○又曰法用二四而言參五兩中之一即參四中之一即伍參伍所以用一也邵子一切舉四寓五而四分用三所以極數定象而動賾皆易簡也

火傳曰先君子嘗謂先天橫圖兩儀之下一畫後人圓之以象太極其實太極即一也由兩儀而四象而八卦未有離是一者兩儀分而一即為三四象分而一即為五八卦列而一即為九有一則有九矣因是而悟參伍之旨分陰陽為兩儀參之說也分太少為四象五之說也參在兩中无以參之則兩者不得其通伍在四中无以伍之則四者不盡其變故凡陰陽老少之變化无窮者皆參伍為之也

今按參伍之說以河圖洛書按之无往不合但據大傳本旨祇言揲蓍求卦之事非參兩倚數者比也本

義曰參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變更相考覈以審其多寡之實也愚謂以四揲為揲蓍既揲以四矣復恐四之不得其實於是以四減一而三數之又以四增一而五數之所謂參伍也然後合參與伍復以四分之而四之為四審矣而三變所得七八九六之數定矣所謂更相考覈以審其多寡之實者此也

錯綜

本義云錯者交而互之之一左一右之謂也綜者總而挈之之一低一昂之謂此亦皆謂揲蓍求卦之事

蔡氏曰只是三變之際分布筮策三變之後總挈筮策耳

今按錯綜二字載諸易者止此本揲蓍求卦之法近世來矣鮮單拈此説易為不傳之秘其謂錯者本諸説卦傳八卦相錯猶有據也乃以反對之卦為綜謬矣即如矣鮮所云依本義一低一昂之謂綜亦當以兩體成卦一上一下而言如地山謙山地剝之類若反對則即一卦未動而正看為一卦反看為一卦也綜之義於何取乎矣鮮學易三十年始悟得錯綜二字乃未見宋儒反對之説耶

反對圖

上經多陽卦故陽爻五十二陰爻五十六

乾 否 泰 剝 恒 咸 姤 夬 旅 豐

坤 大有 同人 无妄 大壯 遯 升 萃 兌 巽

蒙 屯 豫 謙 頤 明夷 晉 井 困 節 渙

訟 需 蠱 隨 大過 咸 家人 睽 革 中孚

比 師 觀 臨 坎 頤 蹇 艮 震 小過

履 小畜 賁 噬嗑 離 益 損 漸 歸妹 未濟 既濟

下經多陰卦故陰爻五十二陽爻五十六

胡庭芳曰文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對陰陽爻各各相對也何謂反屯反爲蒙既濟反爲未濟一卦反爲兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦成矣嘗細考之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百單四爻陽爻一百單六陰爻九十八陰陽多寡參差不齊甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均平齊整條理精密未有如此之甚者於不齊之中而有至齊者存是亦可樂而玩之也

沈全昌曰六子之卦乾坤六畫所生也合乾坤六子共得三十六畫此三十六卦乃三十六畫所生邵子所謂三十六宮也是以三十六含六十四非六十四縮爲三十六也上經主正卦故正對六反對十有二下經主偏

卦故正對二
反對十有六

黄元公曰反對圖乃陰陽升降之理叅同契所喻丹書也乾坤坎離四卦不易乾坤純氣坎離中氣造化之元也上篇終以頤大過下篇終以小過中孚二長二少交體錯咸亦正體不可易也反對卦各得十八何也陰陽屈伸之妙也三六為十八二九亦為十八三九天數二六地數也合為三十六卦陰應六六陽應四九九六天地之數也乾至履六卦泰否受之泰至賁六卦剝復受之自剝復至坎離六卦而乾坤之中氣周矣上篇以是終焉咸至益六卦夬姤受之夬至漸六卦豐旅受之自豐旅至既未濟六卦而乾坤之化事大周此用六之序也乾至謙九卦隨蠱受之隨至離九卦乾坤之小終也咸至困九卦鼎革受之鼎至未濟九卦則乾坤之大終也此用九之序也○分於始者其終亦分乾坤坎離皆正對為奇也合於始者其終亦合咸恒二濟皆反對為

偶也

郝仲輿曰往來相迎曰逆逆者迎也文王演卦一正一倒前卦順而下來後卦逆而上往皆所以極其往來之數窮順逆之變又曰此爻將終彼爻將來其間所爲介也往來不停動也此吉彼凶變也上下無常時也自上而下來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也

全書曰先天之易陽變陰陰變陽故有復姤臨遯壯觀夬剝之相變後天之易陽變陽陰變陰故有剝復臨觀壯遯夬姤之相變先天對待後天反對其實一也所謂先天自內正視後天自外反視也○羲易初變初二變二三變三四變四五變五上變上周易初變上二變五三變四四變三五變二上變初並本卦而七是以占有七占也○初變上三變四五變二自陽位變居陰位是爲陽變陰二變五四變三上變初自陰位變居陽位是

為陰變陽繫辭曰剛柔相易不可為典要惟變所適是也

彖正曰泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟八卦對化反易各相成也

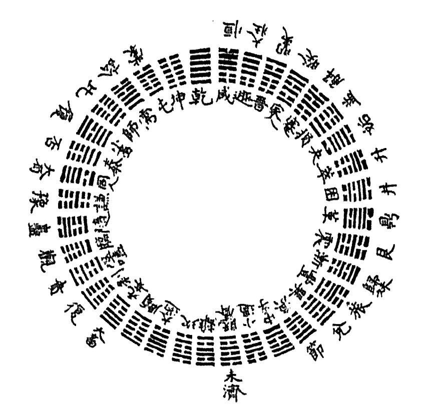
見易曰邵子曰文王卦序之反對本諸後天圓之艮與震反巽與兊反而作也以十二辟卦觀之由一陽漸生至六陽而陰生由一陰漸生至六陰而陽生消長之機如環无端莫可畫斷則分為兩卦列之固不如以一卦顛倒視之其理更圓其機更捷也故剝反為復臨反為觀泰反為否遯反為大壯夬反為姤至於純陽純陰之乾坤雖錯對而不反對然巳亥之月為陰陽交接之關姤復之一陰一陽早孕於乾坤極盛之日乾與坤固未截然為純陰純陽也由是推之一人之身一事之内其屈伸進退未有不相反對於是除乾坤坎離頤大過中孚小過八正卦對而不反外以五十六卦反對而成二十八卦合之八正卦為三十六卦則乾老陽之策數也

此文王之易也只此一卦耳一反則上下剛柔各易其位吉凶悔吝各異其理繫傳所謂剛柔相推而生變化以晝夜之進退象之終而復始循環無間用六畫而十二畫備矣故曰六爻之動言卦爻之動非蓍變之動也蓋一反則爻爻俱動上反為初五反為二四反為三三反為四二反為五初反為上此老子所謂反者道之動也孔子雜卦一篇專主此義

火傳曰反對之義載雜卦傳乾剛坤柔一篇是也王虚舟謂之孔易然文王卦序已自分明而雜卦自大過以下八卦雜序不用反對此其所以為雜與蔡氏改正之皆取反對一依序卦之位次或亦不謬也

今按雜卦乾至困當上篇三十卦雜下經十二卦於其中咸至夬當下篇三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜義已著不必更取大過以下八卦不反對而後為雜也

文王序卦反對圓圖

火傳曰此文王六十四卦圖也非六十四以六十四畫之三十六也上篇正對六反對十有二下篇正對二反對十有六各十有八對宋儒胡庭芳列為横圖其義尚隱而未章此規而圓之以配羲圖取上篇乾至離卦環之於左下篇咸至未濟卦環之於右正因其正反注其反井而不偏森而不紊自然而然也

互體例

觀

否

左傳莊公二十二年陳侯筮遇觀之否風為天於土上山也杜氏註謂此互體正卦三四五互為艮變卦二三四為艮全易六十四卦唯乾坤二卦不可互體餘六十二卦皆有互體此古占法故以觀之否正變二卦發例餘可例推。按互體之用未詳向時庖羲之時易雖有占象示而已辭且未有烏有互體此殆周公繫爻以後孔子十翼以前之事

三互圖

朱子謂大傳曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備
又曰二與四同功而異位三與五同功而異位中爻即中四爻
自二至四自三至五春秋傳所謂互體也○朱子謂自二至五
互兩卦兩卦又伏兩卦林黃中推成四卦四卦又伏四卦王
弼破互然其注睽六三曰始雖受困終獲則助自初至五互
為困亦言互也鍾會排互而荀顗難之洪邁吳澄皆言互易
鄭仲與曰正卦六位初至三為下陽包陰也四至六為
上陰含陽也互卦二四互為下陰含陽也三五互為上
陽包陰也在二卦三四為上下之際在互卦三四為往
來之樞故多凶懼惟二五逸而有成正卦內外二卦各

有正德互卦禄撰別為卦德不撰德則彖辭不備也○以三互圖觀之初互三十二卦實得十六卦再互十六卦實得四卦其十六卦下體以乾一坤八之序而兩比之上體以乾一坤八之序而四周之左右適均也其為四卦者復以所互之卦而再互之皆縮四而得一只成乾坤既濟未濟下體則乾離坎坤為序上體則乾坎離坤為序周易所以首乾坤而終既濟未濟也○夬姤大過也互皆二乾剝復頤也互皆二坤二乾之卦皆南二坤之卦皆北此乾坤獨異於六子也○照伏羲圓圖依序互之一互再互即見所得之卦

見易曰吾嘗習邵子觀梅數即皇極數捷法亦用互卦其法以靜為體以動為用而以五行生尅之法斷之凡用生體體克用則吉反是則凶最重者變而參之以互有正卦吉變卦凶互得吉卦即凶為之減等其正卦凶變卦吉者亦防互卦之有凶也以占小事頗驗乃知陰陽之理無往不在卦畫之神隨人所用也

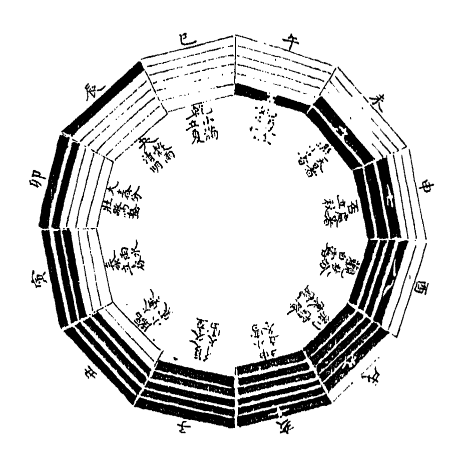
十二辟卦圖

十一月	十二月	正月	二月	三月	四月	五月	六月	七月	八月	九月	十月
復	臨	泰	大壯	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤
子	丑	寅	卯	辰	巳	午	未	申	酉	戌	亥

邵子以一歲之月一日之辰配一元之會一運之世皆十二也十二月三十六旬分之則七十二候十二卦三十六陽分之則七十二畫縱而數之陽與陽皆自一而六橫而數之陽六其六又陽一而陰二三十六陽貫乎三十六陰之中天地間无非一陽氣之運而已息於復盈於乾消於姤虛於坤天行也

火傳曰論陰陽之大分天包乎地陽包乎陰而天實貫乎地之中陽實貫乎陰之中蓋既包之而又貫之也故陽一而陰二陽內而陰外陽實而陰虛陽為主而陰為輔二則在外為輔一則在內為主觀茲圖益了然矣

文王十二卦氣圖

胡庭芳曰陰陽消長如環无端不待見之卦畫之生如此而卦氣之運亦如此自然與月之陰陽消長相為配合大傳所謂易與天地準故能彌綸天地之道於此亦可見其一端所以知十二月卦屬文王者以文王卦下之辭復卦七日來復臨卦八月有凶之類見之○此圖以四時之氣配四方之位雖與文王序卦先後不協實自然與伏羲六十四卦之圓圖位次相合至於卦氣之流行卦畫之對待陰陽盛衰消長相為倚伏之機皆備於此圖矣

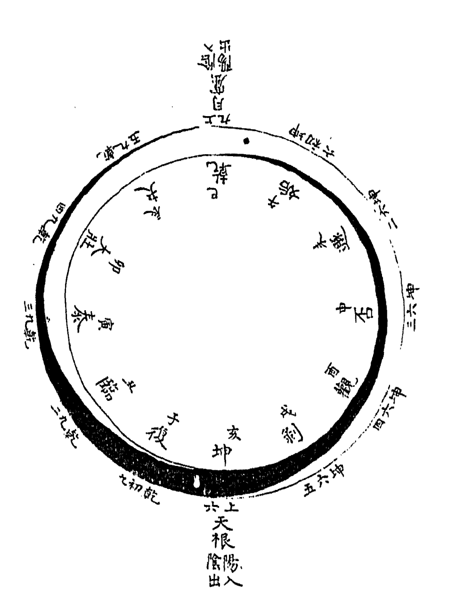
見易曰京房卦氣圖去坎離震兑四正卦以六十卦分公辟侯大夫卿而所謂十二卦者皆屬於辟斯辟卦之説所由來乎宋人謂之文王十二月卦蓋以復卦下有七日來復之辭臨卦下有八月有凶之辭證之今以十二卦規而圓之則一歲十二月之中氣也十二律呂之本卦也陰陽消長如環无端自然與六十四卦圓圖之

位次合也橫而列之前六卦始復終乾後六卦始姤終坤陽合陰分三十六陽貫乎三十六陰之中乃知陽之實以為陰主也○孔子釋辟卦彖辭于復曰剛反猶春秋書季子之來歸也於姤曰遇也猶春風誌寺人之始見也臨曰浸而長遯亦曰浸而長陰陽之氣必以浸浸者陽之所難陰之所易也臨之辭戒辭也遯之辭危辭也為陽危也泰之大來自復之反而來然剛必與柔交而後為泰則剛反不可恃也否之小來自姤之遇而來然柔終不與剛交斯以成否則柔遇不可測也於四陽曰大者壯也蓋大不可以用壯所以儆陽也於四陰曰大觀在上非大不能以觀所以誡陰也夬剛決柔而揚於庭剝柔變剛而剝於床庭則小人易為備床則君子不及防是以夬之牽羊不敢剝之貫魚也然而夬之五不食莧陸剝之上亦不食碩果乾坤二老迭相為主陽雖不能盡陰陰亦不能滅陽也

火傳曰十二辟卦陰陽以次漸生至純卦而止其序與先天圓圖正合六子之卦惟除坎離即先天圖中坎離亦不在相生之序蓋離為二陽以中有少陰間之不能當二陽之卦坎為二陰以中有少陽間之不能當二陰之卦故十二辟卦坎離不用也元包八宮卦其乾坤兩宮皆依辟卦次序特設游歸二卦補出坎離以坎離為乾坤之大用也

今按朱子本義於伏羲六十四卦横圖用黑白以別陰陽爻畫其答袁樞有云黑白之位亦非古法但今欲易曉且為此以寓之耳蓋黑白能別陰陽不能分奇偶也夫陰陽之象畫於奇偶二畫矣然吾嘗於辟卦圖試以奇偶為之終不燦然固不若黑白之了了心目間也

陰陽二氣如環圖

上九
月窟
陰入陽出
坤初六
坤六二
坤六三
坤六四
坤六五
上六
天根
陽入陰出
乾初九
乾九二
乾九三
乾九四
乾九五
巳乾
午姤
未遯
申否
酉觀
戌剝
亥坤
子復
丑臨
寅泰
卯大壯
辰夬

陰陽二氣論

朱子謂陰陽只是一氣陽之退便是陰之生又曰天地間只是一箇陽氣下截便是陰陽全陰半又曰陽氣便是六層只管上去上盡後下面空缺處便是陰此卦之所以有六畫也

今按朱子謂陰陽衹是一氣之流行此遡源之論若云只是一箇陽氣陽氣上盡後下面空處是陰此說可議陰陽自是二氣二氣平分不能相无亦不容有參其數皆至六而極是故乾六陽坤六陰統為十二陰陽而造化之事畢矣今一年有十二月一日有十二時樂之有十二律呂易之有十二辟卦皆陽六陰

六自子至巳為陽自午至亥為陰未有過於六者治律者以十二律管按月令布灰候氣其月之氣到則其月之律管灰飛氣不到則灰不飛斗擬月而建十二辰此陰陽各六而盡於十二之大證也是故自子至巳為陽律陽呂自午至亥為陰律陰呂巳方之律謂之中呂言陰陽至此而中也而午方之律謂之蕤賓蕤陽本為主陰本為賓蕤賓者陽至此而反為賓易所謂内陰而外陽也然即六律之間復自有陰陽如黄鍾屬陽大呂屬陰十二律呂一陰一陽相對復相間也中而分之為大陰陽比而析之為小陰陽是故子寅辰午申戌又為陽而丑卯巳未酉亥又為陰也夫乾六陽矣二四上又陽中之陰坤六陰矣初三五又陰中之陽陰陽亦相間也陰陽固未有相離者特因其時而有内外之辨耳吾嘗謂陰陽二氣如環无端所謂如環者非二氣相接之為環乃二氣相交之為環也正如黄道與赤道相交其交處自南入北

曰內道口自北入南曰外道口特二道相距有近有遠二氣則緊相並耳是故巳亥者姤復之關陰陽內外相交之限也亥子之交陽由外而入內陽內則陰外矣巳午之交陰由外而入內陰內則陽外矣陽在內非无陰也陽為主而陰佐之陰在內非无陽也陰用事而陽任之是故春夏者陽之事秋冬者陰之事元亨之後利貞之前陽事方終陰事方始聖人釋乾彖辭於元亨利貞之間曰大明終始蓋極贊乾德之大以言終始者皆乾為之謂乾能兼乎坤也然陰陽之數各極其六陽六陰六各以其時自子至巳陽之時也乾曰時乘六龍自午至亥陰之時也故坤曰承天時行然則乾坤兩卦合作一卦看可也○又曰陽進陰退說者以為陽順行故進坤逆行故退所謂進退非向前向後之說乃一噓一吸之義也噓主發舒陽之進也吸主收斂陰之退也晝夜一日之噓吸春夏秋冬一年之噓吸噓吸循環无有停時以鼻息驗

之而屈伸往來之理具見即進退之義可知矣○十二辟卦即乾坤之十二畫也辟者主也辟卦者謂其爲之主也主者在内故也於辟卦而益明乾坤之理

乾坤用六子圖

大傳曰神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也〇本義云此去乾坤而專言六子以見神之所為

項平菴曰動撓燥說潤盛皆據後天分布之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之時而无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也茍无此章則文王為无體

伏羲爲无用矣相逮與不相射相薄與不相悖皆互言之也

張子曰一神兩化乾坤合而謂之神此一故神也六子致用其化也然必有先天之陰陽各得其偶然後有後天之變化所謂兩故化也按羲文二圖合一之妙於此節可見

日月運行圖

按天无體二十八宿便是天體橫渠謂天體隨天而定日月五星隨天左轉而緩急各不同橫渠謂天左旋處其中者順之少遲則反右矣如以一大輪在外一小輪在內大輪轉急小輪轉慢都是左轉只有急有慢便覺日月似右轉耳

朱子曰横渠謂日月皆左旋蓋天行健一日一夜周天三百六十五度四分度之一而又過一度日行速次於天一日一夜周天三百六十五度四分度之一恰好被天進一度則日較每日退一度積至三百六十五日四分日之一則天所進之度又恰一周得本數日所不及之度恰退盡本數遂與天會而成一年月行遲不及日十二度三百四十六分半比天却退十三度有奇凡進數謂順天而左退數謂逆天而右歴家以進數難算只以退數算之故謂之右行且謂日行遲月行速欲知日速月遲只自日月晦朔之間初一晚看起日纔西墜微茫

之月亦隨之而墜至初二便相隔少遠初三生明以後相去漸遠日遠一日直至十五日對望則是日行速進而遠至半天月行遲退而不及亦遠半天矣自十六至月晦日行全遠盡一天月行全不及亦盡一天日進盡本數月退盡本數而復相會○又曰日月皆從角起日則一日遲一周依舊仍到那角上天則周了又遇那角些子日日累將去到一年便與日會

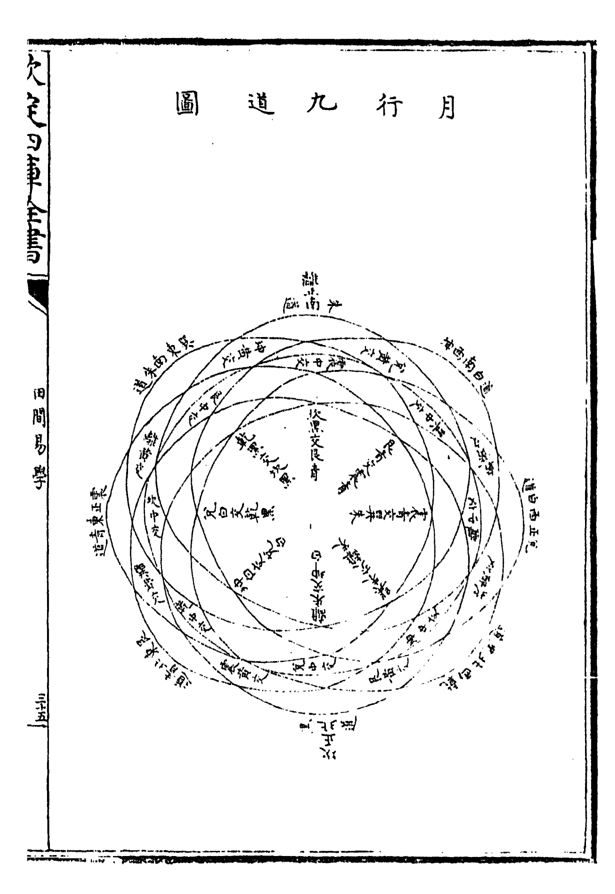
啓蒙曰自坤至兌四卦應初一至初八自乾至艮四卦應十六至二十三而自兌至乾自艮至坤僅二卦各應七八日其數不同何也月與日光不同自坤而震陽光始生故為哉生明歷離而兌則所受陽光浸盛矣故為

上弦積至於乾陽光滿矣故為望至巽則陰魄始生故為哉生魄歴坎而艮則魄浸盛而光益減矣故為下弦以至於坤純是陰魄矣故為晦邵子曰天不可測觀斗占天斗斗之所建天之行也魁建子杓建寅星以寅為晝也斗有七星是以晝不過七分也日以遲為進月以疾為退日月一會而加半日減半日是以為閏餘也日一大運而進六日月一大運而退六日是以為閏差也日行陽度則盈行陰度則縮賓主之道也月遠日則

明生而遲近日則魄生而疾君臣之義也相食數之交也水火之克也日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半動半靜陰陽之義也天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於下貴賤之等也○按天官言斗重見盞以斗為綱四方之宿各七星家以七曜細配之方圖外圍亦二十八也十二次舍舉半言周則七襄襄者古人所謂旁參也衛朴立日裹斗襄法邵子曰斗有七星晝不過七分正謂此也○陽主舒長陰主慘急日入贏度陰從於陽日入縮度陽從於

陰○今有物於此分半而用之前一半則方用而有餘後一半則過用而不足此贏縮之辨亦舒慘之辨也

今按五星金水附日歲一周天火二歲一周太十二歲一周土歲填一宿二十八歲而一周也斗斗七星指七宿以命四時故二十八舍秉於斗辰而各居其所以聽二曜五行之旋復蓋有不盈不虛不消不息者而後盈虛消息相推而无已也邵子所謂天不可測測以斗之所建即天之行也

月行九道圖
欽定四庫全書
田間易學

時論曰禮運言和而月生三五盈闕人身以驗呼吸參同以為丹書故言變化必以月表法焉日行黃道月出入其間行為九道歷家準以後天八卦圖其行必環其環必交縱橫出入要不出二環相交而已矣○又曰月不敢當黃道一歲之中經天者斜行其間凡十有三次而四象之交六出七入七出六入凡二十六次大約一百八十三日有奇而與日一交者祇二次而已其食與不食在乎此也南北縱謂之度東西橫謂之道其合朔也日月之縱同其度而橫不同其道其對望也日月之橫對其道而縱不對其度如其朔而橫同道則月掩日如其望而縱對度則日奪月凡日過中則疾凡月弦前弦後則疾之極而食有然矣○日行黃道右紀三百六十五日有奇而周天黃道起箕斗間北距赤道二十三度九十分迤邐東北至壁一度入赤道北又東北至參十度則南距赤道亦二十三度九十分遂折而東南至軫初度出赤道南又東南旋於箕尾周而復始長三百

六十五度二十五分六十四杪其與赤道交也自南入北曰內道口自北入南曰外道口二交之口隨歲差移○按自萬歷四十一年癸丑距丙戌三十四年歲差一分三十五杪冬至測其內道口已不在壁而在室外道口已不在軫而在翼盖隨歲差移也○月循白道右紀白道半在黃道外半入黃道內相距遠者六度零二分兩環相交如赤道之於黃道也其相交處自內出外曰陽歷口世謂羅睺亦名龍頭自外入內曰陰歷口世謂計都亦名龍尾羅計逆行黃道上每十有八日五十八分有零而移一度月行一交移一度四十六分有零以避之羅居午計居子則月道出黃道東古謂青道羅居子計居午則月道出黃道西古謂白道羅居酉計居卯則月道出黃道南古謂朱道羅居卯計居酉則月道出黃道北古謂黑道各分外內是曰八道並黃道為九實一道也兩環相交處一曰正交一曰中交正交近羅睺中交近計都月離其度而與日遇則日食與日對則月

食也○洪範云日月之行則有冬有夏從其常也又云
月之從星則以風雨從其變也夫日行不可指而定也
稽之以月之晦朔月行不可以泥而準也驗之以星之
昏旦日月之交不可以執而外也核之以斗柄之建合
若夫日中星鳥之移而柳也日永星火之移而氐也宵
中星虛之移而牽牛也日短星昴之移而奎也自唐及
漢已然矣小正月令仲春日在奎比之堯典在胃而異
仲夏日在井比之在柳而異仲秋日在角比之在房而
異仲冬日在斗比之在虛而異是則
月令之躔次已差堯典隔一日矣
見易曰吾因日月運行而知中國果在天地中也夏至
日行北陸月行南陸大河以北爍石流金而閩粵之南
人不苦熱夜覆重衾冬至日行南陸月行北陸幽冀之
地墮指裂膚而交廣之間人不苦寒絺葛卒歲相去未
滿萬里而氣候不同如此周髀謂赤道下四時常燠二
分為甚日中表無景一年春秋兩度若日行南北二道

之下其地每歲一極寒一極暑而正相反過此二界則黃道之所不至日經天頂過矣其地四時皆寒半年晝半年夜惟黃道與南北二極之中央冲和之氣鍾焉日行在極北則北方之日中即南方之夜半在極東則東方之日中即西方之夜半其在極南極西亦如之晝夜易處四時相反然則天地於中國之外皆不可以歷法測矣

今按合朔以後月夕酉見遲疾不一或有差三日者蓋因黃道升降有斜有正正必疾見斜必遲見又白道在緯北凡在陰歷□疾見陽歷□遲見也

五歲再閏論

朱子曰日與天會而多五日二百三十五分者為氣盈

月與日會而少五日五百九十二分者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉一歲積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏積三箇十日八百二十七分計三十二日六百零一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分十九歲七閏則氣朔分齊是為一章也

胡玉齋曰按日與天會者一朞內二十四氣必有三百六十六日雖遇置閏年亦同如自今年冬至至來年冬至前一日必三百六十六日也日與天在來年冬至三百六十六日上會而成一歲○月行一日不及日十二

度三百四十六分半每月積至二十九日四百九十五分上其不及日者三百六十五度二百三十五分則日所進過之度恰周得本數月所不及之度亦退盡本數恰與日會而成一月合十二箇二十九日計全日三百四十八十二箇四百九十九分積五千九百八十八分以日法九百四十分除之得六日三百四十八分通計三百五十四日三百四十八分此一歲月行之常數也○月與日會處係於每月二十九日四百九十分上會如正月建寅寅與亥合日月則會於亥其辰為陬訾二月斗柄指卯卯與戌合日月則會於戌其辰為降婁之類積十二會皆於斗柄所指之合宮上會也○氣盈者指二十四氣自今年冬至至來年冬至前一日計三百六十五日二百三十五分是於三百六十日外多五日二百三十五分者為氣盈朔虛者指每年十二月之朔自今年十一月初一至來年十一月初一前一日計三百五十四日三百四十八分是於三百六十日內少五

日五百九十二分者為朔虛一歲積氣朔之數計十日八百二十七分三歲一閏則積三箇十日八百二十七分計三十二日六百零一分五歲再閏積五箇十日八百二十七分計五十四日二百七十五分五歲內无再閏再閏當在六歲內而易傳有五歲再閏之文蓋以氣盈六日朔虛六日而再閏在五歲內者舉成數也氣盈五日二百三十五分朔虛五日五百九十二分而再閏在六歲內者舉本數也十九歲七閏為一章者蓋九為天數之終十為地數之終十九歲而天地之氣俱終故當七閏也自一歲餘十日零八百二十七分積十九歲所餘得全日一百九十日零分積一萬五千七百一十三分以日法九百四十分除之又計成日一十六日零六百七十三分通前所得全日總計二百单六日零六百七十三分將此數於十九歲內分作七箇閏月計三七二百一十日內少三日二百六十七分七閏月中合除此三日零二百六十七分均作三箇月小盡正恰好

故氣朔分齊定是冬至在十一月朔是為至朔同日而為一章之歲也○日月皆麗乎天日之行比天只不及一度月之行乃不及天十二度何也天秉陽而在上日為陽之精月為陰之精也造化之間陽大陰小陽饒陰乏陽得兼陰陰不得兼陽此日行之所以常過月行之所以不及也凡一歲朔虛五日五百九十二分固月之所不及行者矣氣盈五日二百三十五分亦月之所不及行者也使日之運常有餘月之運常不足不置閏以齊之積之三年春之一月入於夏子之一月入於丑矣又至於三失閏則春季皆入於夏十二失閏則子年皆入於丑矣故聖人作歷必歸餘於閏以補月行不及於日之數則月之行也始可與一歲日與天會之數相參為一至十九年而氣朔分齊无毫髮之差矣聖人裁成輔相之功豈淺鮮哉

方樂地曰通朞外有五日四分日之一者乃六十三時也一時八刻積得五日零四刻以三百六十日分之一

日一刻先除三百六十刻外有一百四十四刻通作一千四百四十分又以三百六十分之各得四分是每日當得一刻四分自一日差一刻四分三十日即為五時二刻每月節氣但加五時二刻歷法家皆不知是理也又合十九年七閏論之如月有四大三小歷代紛紜以其大小餘有盈縮也此但知其數耳且如二十九日半月與日會者繫也當會之時盈六時則會於三十日之初即月大盡縮六時則會於二十九日之末為月小盡每月上下盈縮十二時即為大小盡數故五十九日而再會凡一年大小盡各有六月陰陽歷停也故乾坤策成一歲者繫也周加五日四分日之一盈六日則朞三百六旬有六日縮六日則除六日小盡故得三百五十四日一年上下盈縮十二日消息盈虛之道也故鄒子六十四卦除乾坤坎離四正卦凡六十卦得三百六十爻當期之日也五歲再閏無用四正故得三百八十四爻以閏成歲也若言四大三小則有三百八十五日又

多一爻矣故以三大四小徵之○氣盈餘六日朔虛亦餘六日故一歲有十二日之餘氣盈者日行不及天天之餘分也朔虛者月行不及日日之餘分也朔主月而言其虛者日為月所累也每月該三十日无奈月行遲追日不及每年便有六箇月小盡小盡者月至二十九日而晦盡明日再蘇而更為朔也日為月所累故其行雖自足周天之數因要湊成一月不能定到三十日而即分為一月故一年多餘六日即朔虛也

按閏法起於章歲之初至朔同日天正歲首方承閏餘自是三歲一閏六歲二閏九歲三閏十一歲四閏十四歲五閏十七歲六閏十九歲七閏七閏既備至朔復同謂之章其間三歲而閏者四五歲再閏者三如合七閏終始而論容有五歲再閏之名

卦象論

王輔嗣曰夫象者出意者也言者明象者也得意在忘象得象在忘言是故觸類可為其象合義可為其徵義茍在健何必馬乎類茍在順何必牛乎爻茍合順何必坤乃為牛義茍應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬无乾則偽說滋蔓難可紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取葢存象忘意之由也大壯九三有乾亦云羝羊坤卦无乾彖云牝馬遯无坤六三亦稱牛明夷无乾六二亦稱馬○按此即所謂掃象之說

卲子曰易有意象立意所以明象統下三者意藏於言與象數之中有言象不擬物而直言以明事若乾言元亨利貞是也有像象擬一物以明意若坤利牝馬之貞是也有數象七日八月三年六年之類是也

朱子曰伏羲只此數畫該盡天下萬物之理學者於言上會得者淺於象上會得者深王輔嗣與伊川皆不信象伊川說象只如詩比興孟子譬喻而已○又曰易之取象固必有所自來其說必已具於太卜之官顧今不可

復考直據辭中之象以求象中之義如王氏程子及吾本義之云者其亦可矣○又曰聖人一部易皆是假借虛設之辭縁天下之理若正説出便只作一件用以象言當卜筮之時看是甚事都來應得

郭子和曰不獨天地雷風水火山澤謂之象只是卦畫便是象

火傳曰坎離日月也孔子據義圖八物以水火代日月或有不言水火更以他物代之如離與震合則為電與坤合則為明即離本卦亦曰明坎在上或為雲在下或為雨或為泉而必不犯日月之稱何也葢日於天為太陽離猶陰也月於天為太陰坎猶陽也故不象以日月而象以水火斯謂陰根陽陽根陰也

今按程子曰理无形也故假象以顯義朱子亦謂易為卜筮之書所謂象者皆是假此衆人共曉之物以形容此事之理使知所取舍而已蘇子瞻曰易者象也象者像也象之言似也其實有不容言者故以其似者告於人也莊子謂易以道陰陽陰陽不可見聖人以奇偶兩畫像之奇偶即象也伏羲時无文字但設八卦以示人重為六十四卦使人就卦畫上識陰陽從陰陽上定吉凶所謂卦即象也文王周公因奇偶成象復假人世共見之物理事宜以形容其所以則又像其象也豈但潛龍履霜之類為象以至於君臣父子夫婦之大倫君子小人之分別出處語默之時宜皆象也皆以象陰陽也文王繫卦有牝馬牝牛豚魚飛鳥之類亦至瑣矣亦有但有辭而无象者如元亨利貞辭即象也至周公繫爻或因象以取象泰否剝復之類是也或舍象而另取如咸言取女爻无男女之文豫利行師爻无軍旅之義以至物類之至

鄙人事之至幻无所不取孔子作大象傳則不出義圖中天地雷風山澤水火八物也三聖人者各有所取皆以明其所似而已吾觀本義以象釋卦於乾不惟潛見飛躍亢為象即君子終日乾乾亦是象也於坤不獨履霜黃裳為象即含章括囊亦是象也六十四卦三百八十四爻所繫之辭无非是象若本義可謂精於言象者矣○或問西銘仁孝之理朱子曰他不是言孝是將這孝來形容這仁事親底道理便是事天底樣子又曰横渠之意直借此以明彼讀易者會得此意可以觀象矣

卦位論

大傳曰卑高以陳貴賤位矣此初二三四五上之位也又曰易六位而成章此陰陽之位也初三五位之陽二四六位之陰

胡庭芳曰位之陰陽一定而不易爻之陰陽變易而無常或以陽爻居陽位或以陰爻居陽位或以陰爻居陰位或以陽爻居陰位皆无常也大傳曰上下无常剛柔相易正謂是也

今按三畫之卦與六畫之卦其位有不同者三畫之卦乾坤位在中坎離亦位在中蓋坎離以乾坤中爻而成故坎離為正嫡也震巽位在初得乾坤之初爻也艮兊位在上得乾坤之末爻也至六畫之卦則乾坎位在五坤離位在二震位在初艮位在三巽位在四兊位在上凡陽卦居陽位陰卦居陰位是謂正位也聖人於彖傳亦見其例如需之上卦為坎曰位乎天位小畜之上卦為巽曰柔得位而上下應之同人之下卦為離曰柔得位得中而應乎乾若大有之離在上卦則別之曰柔得尊位而上下應之至噬嗑之離在上則曰雖不當位利用獄也遯之乾在上曰剛當位而應蹇之下艮上坎曰當位貞吉漸之下艮上

巽曰進得位往有功也歸妹之下兌上震曰征凶位不當也渙之上卦為巽曰柔得位乎外而上同節之上卦為坎曰當位以節小過之下艮上震曰剛失位而不中失位指震四故爻曰位不當也不中指艮三也既濟之下離上坎曰剛柔正而位當也未濟反之曰雖不當位剛柔應也爻位則取陰陽所居之位有當有不當者然以卦位揆之亦不悖也如比之坎五曰位正中也履與否之乾五皆曰位正當也噬嗑之離五不曰位當曰得當也臨之兌三曰位不當也恒之震四曰久非其位家人之巽四曰順在位也解之震四曰未當位也睽之兌三中孚之兌三與兌本卦之六三皆曰位不當也困之兌上不曰位不當但曰未當也凡此諸爻以為取陰陽之爻位亦可以為取八卦之正位亦可此外爻之稱不當位者如否豫噬嗑震未濟之六三夬萃晉困之九四大壯之六五皆曰位不當也稱當位者如臨之六四曰位當也蹇之

六四曰當位實也渙之九五曰正位也兑之九五曰位正當也隨與巽之九五皆曰位正中也此皆就陰陽所居之位而言若需之上六賁之六四皆以陰居陰位者而需上曰雖不當位賁四曰當位疑也則又以卦位論矣○又按先儒皆言初上无位於上只據乾上爻言曰貴而无位於初則无所據豈因六十四卦凡初爻皆无當位不當位之文耶○大傳曰列貴賤者存乎位凡爻位貴賤有定惟初上无定卦有時以初上為庶民隱士有時以為臣僚有時以為王侯所謂无定位者无貴賤之定位也

卦主論

王輔嗣曰彖者統論一卦之體明其所由之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制動制天下

之動者貞夫一者也故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰德辨是與非則非其中爻莫之備矣○又曰夫少者多之所貴也寡者衆之所宗也一卦五陽而一陰則一陰為之主矣五陰而一陽則一陽為之主矣陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有遺爻而舉二體者卦體不由乎爻也○又云中爻者中之一爻訟彖云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也困彖云貞大人吉以剛中也之類是也棄

此中之一爻而舉二體以明其義豐歸妹之類是也

今按彖傳稱主者止无妄一卦剛自外來而為主於內故本義以初九為誠之主即卦主也於屯彖謂初九陽居陰下而為成卦之主此外如蒙九二則曰內卦之主訟九二曰險之主隨初九曰為震之主升初六曰巽之主革之九二曰為文明之主震初九曰成震之主歸妹六三曰為說之主豐六二旅六五曰為離之主巽初六曰為巽之主於兑六三曰為兑之主而於上六曰成說之主凡所謂主者皆指三畫之卦六子所由以成者也後儒以成卦之主無六畫言來子亦云如屯之初九大有之五同人之二是也夫大有之五同人之二輔嗣所謂一陰一陽為之主者也然謙之三豫之四本義亦未嘗以卦主歸之至於陰陽相雜而獨取一爻為主則又以卦之時義論矣輔嗣謂獨取中一爻者蓋有得乎彖傳之旨也夫所謂

中一爻者二與五也彖傳大抵主二五而言即四雜卦之二五亦取其中以為主如屯无妄之主初九者蓋僅見也然而或主二或主五亦因其時義而為之主耳如泰之九二本義曰主乎泰而得中道賁之六五本義曰六五柔中為賁之主此其取中爻之一例也○又按豐初九爻辭曰遇其配主本義謂指九四四固成震之主也於九四爻辭曰遇其夷主本義謂指初九及釋六二又曰居豐之時為離之主夫離有二主乎夷主指六二无疑輔嗣所謂舉二體者此其例也○又按十二辟卦皆有主爻以陽卦論之復之所以為復者初也則初為復主臨之所以為臨者二也非二則猶是復也故二為臨主泰之所以為泰者三也非三則猶是臨也故三為泰主大壯之所以為壯者四也非四則猶是泰也故四為壯主夬之所以為夬者五也非五則猶是壯也故五為夬主以陰卦論之姤之所以為姤者初也而以二為主蓋一陰至

則二之所繫者重也遯之所以為遯者二也而以三為主益二陰至則三之所繫者重也否之所以為否者三也而以四為主益三陰至則四之所繫者重也觀之所以為觀者四也而以五為主益四陰至則五之所繫者重也剝之所以為剝者五也而以上為主益五陰至則上之所繫者重也陽卦以陽爻為主陰卦亦以陽爻為主陽卦主陽者喜陽之生也陰卦主陽者防陰之長也至於二純卦則固以中爻為主乾主五陽在上也坤主二陰在下也

爻畫位虛之別

魏鶴山曰六畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也専指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫即為爻折而言之爻與畫異畫之見者又為位爻之變者又為虛故曰變動不

居周流六虛位從爻而為虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而為位也

胡庭芳曰六爻則九與六矣六位則初二三四五上矣而又有六畫六虛者蓋方畫之初則為畫畫既成於位之上則為爻爻可見而位不可見位虛而爻實也位之虛者所以受爻爻者已成之畫也位未畫則為虛位既畫則為爻四者不可彊分亦不容无辨

今按位者初二三四五上一定之位也爻者於位之中初三五為陽二四上為陰陰陽相間而爻以名爻者爻也凡見諸畫者謂之位位相間者謂之爻位則一定而不可易爻則本陽也而以陰居之本陰也而以陽居之大傳曰道有變動曰爻言其陰陽不可定也故謂之虛諸儒謂爻九六也大傳曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣伏羲畫卦時何嘗用九六哉八卦者三畫卦也三畫不言爻而言象至

重卦有六畫而言爻則爻取陰陽相間之位无疑矣九六則所謂分陰分陽迭用柔剛也三畫稱象六畫具而稱爻六爻具而成卦而卦亦稱象爻亦稱象然六畫之爻可以兼象而三畫之象不可言爻也

應爻比爻說

項平菴曰凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻大傳所謂近而不相得者正據比爻而言

胡庭芳曰六爻取應與不應夫子彖傳例也凡六爻皆應者八卦泰否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兑是也二體所以相應者原下卦之初即上卦之四下卦之二即上卦之五下卦之三即上卦之六而上卦之四五上即下卦之初二三也所以初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三此上下相應之位則然必陽與陰應陰與陽應若皆陽皆陰雖居相應之位亦不應矣故艮之彖傳曰剛柔

敵應不相與也

李衍曰有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夬九三以應小人而凶剝六三以應君子无咎咸貴虛受六爻以有應而失所蒙六四以无應而困吝各有時義未可執一論也觀彖辭重在二五剛中而應者凡五師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二若比五以剛中上下五陰應之大有五以柔中上下五剛應之小畜四以柔得位上下五剛亦應之又不以六爻之應例論也

今按論者貴應而賤比至卦爻所取有不盡然者若萃渙皆以四比五為元吉而應在所後升之初六曰允升晉之六三曰衆允隨之六二係於初九六三繫於九四皆比也無譏辭焉蹇之六四曰來連比於三也三曰來反比於二也卒以比濟蹇至於相應之卦如夬之三姤之四以有應稱凶矣若豫之以初應四

而凶恒之以三應上而凶鼎之以四應初而凶困之以四應初而吝豐之以三應上而折肱大過之以上應三而棟橈中孚小過之三四皆有應而皆无取焉其所取於應者唯二與五耳然則應亦未可恃比亦未可非也但論其貞與不貞耳大傳曰近而不相得則凶或害之悔且吝近者指比爻也王輔嗣曰凡陰陽者相求之物也近而不相得者志各有所存也凡近而不相得者惟屯之六二於初九得守其正若睽六三之於九四幾於凶悔矣○又按承乘比應之說攷之於傳其謂乘剛者凡三見无所謂承也大傳所稱相攻相取相感皆指比爻而言承乘即在比爻之中矣應爻彖傳特重至未濟猶曰雖不當位剛柔應也今占家皆取世應二爻雖非卦爻之應亦以上下兩體取也

易變論

皇甫氏曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭少梅曰自庖羲以至夏商八卦雖重而未知所謂七八九六之常變也連山始艮歸藏始坤夏商用之皆以不變為占故其數止於六十四而已文王因羑里之因用以卜筮遂竄易繇辭更改術數立大衍之說開萬有一千五百二十之策使一卦可以衍六十四卦焉故名曰易易者變也

今按蓍生於伏羲之世自舜官占已曰卜筮協從箕子亦曰立卜筮人必有蓍而後可筮證以洪範占用二曰貞曰悔其所謂貞悔者只就一卦之內卦外卦而言即以此為占將安從耶夫河出圖洛出書明示以七八九六之數伏羲畫卦明有陰陽太少之象夏商揲蓍時豈不知九六之為老陰老陽七八之為少陰少陽耶豈不知老少之異用耶吾意亦如今之筮家止占動爻老動而少不動若不占其動何以得爻

彼蓍知九六之動而七八不動故其占止於六十四卦不知九之變八以老陽而變少陰六之變七以老陰而變少陽蓍動則變也自文王羑里演易悟老少之變使一卦可行爲六十四卦遂有四千九十六卦之變故名之曰易易者變也周公發其義於用九用六用其變也孔子言庖犧氏始作八卦不言易也易之名自文王始周官三易蓍亦因文王之易而併稱之耳孔子贊文王之易无非贊其變也曰蓍之德圓而神卦之德方以知若不通其變極蓍之用止得六十四卦而止何以能圓而神乎吾得夏商之筮知動而不知變不過就一卦而占其所動得卦之德未得筮之德也所謂六爻之義易以貢易即變之說也後之占周易者如焦贛只看之卦不看本卦亦深有得其義者乎是故由兩儀而四象而八卦是伏羲畫卦之事天生神物以下則文王以蓍而得卦變之事彼河圖洛書所謂七八九六之數苟非有蓍衍而出之

其變之不窮何由而見故非圖書无所本以得老少之數非蓍无所據以成老少之變故蓍與圖書皆曰聖人則之則其變耳變者數之不得不然者也天地氣化人事物宜无時不變无刻不變蓍安得不從其變故曰天地變化聖人效之說卦傳曰幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數夫生蓍倚數羲文之所同也至於觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻則文王之所獨也凡易之稱數皆指七八九六之數稱變皆指陰陽老少之變是故易自伏羲洩其秘至文王始盡其用也

變動說

大傳曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也○本義以變就卦言動

以蓍言至下文變通者趣時者則變又以蓍言矣

蔡虚齋曰動與變不同如九六變七八不變至動則不分六九與七八也九六變而動者固矣若五爻為九六則一爻得七八者動也啓蒙謂如二爻變占者以上爻為主此上一爻其動者也如五爻變一爻不變占者以不變一爻為主此不變之一爻其動者也餘皆倣此

今按揲蓍求卦之例必先動而後變變爻既多乃取變爻之動者以為占豈有復舉不變者以謂之動乎朱子謂凡看變爻當就其變之極處看是必以後變者為變之極處矣自二爻變以至五爻變必有最後變之一爻蓋此最後變之一爻甫動而從上諸已變之爻皆已定也故雖變者數爻而動止一爻以此言動則變與動不相悖亦不相碍左氏占法雖以變與動並言而所主者動也故占者不舉變爻火珠林專

論世應亦以九六變也而立八純卦為八宮變後看繫某宮之卦因以本宮純卦積而上之於某爻得某卦即以為世而配者為應至其占乃更視其卦之變不變者以為動不動而定吉凶非有諸爻變而一爻動也此京氏之法也焦延壽專用變爻自一爻變以至六爻變祇看所變之卦以為占有卦而无爻无所為動與不動也故易林有四千九十六卦蓋得聖人一卦可變為六十四卦之說知變而不知動者也亦以動即變也

變化變通解

見易曰易言變化又言變通先儒謂之陽變陰化蓋以陽變以陰化也本義釋剛柔相推而生變化謂陰或變陽陽或變陰則變化又為陰陽之通稱矣釋乾道變化乃曰變者化之漸化者變之成是變在先化在後也中

庸亦曰動則變變則化大傳稱變化者不一或專言變而化在其中矣又曰化而裁之謂之變蓋至於此而變之事始成裁之者卻于所謂不踰陰陽之限也大傳又稱變化為變通如變通配四時又云變通莫大乎四時以四時取象則變通即變化矣至云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通則通與化亦微有異本義之釋變通趣時曰一剛一柔各有定位自此而彼變以趣時則以以通為變非化之謂也吾謂變化者以一氣之消長言變通者以二氣之往來言消長言其流行往來言其對待合流行對待以見其无非變也

今按大傳之言通變亦自不一曰通變之謂事曰變而通之以盡利曰通其變使民不倦繼之曰易窮則變變則通通則久是變者數之已窮而當變也通者因其當變而變之也吾謂通與變同為變也而有辨焉今夫物極則變然造化之機有不能一時頓變者如寒極而暑非遽能暑也必漸變而溫而後至於大

暑暑極而寒非遽能寒也必漸變而凉而後至於大寒盖潛移默换使人受其變而不覺其變斯為通也是故陽數極於九九則當變矣不變六而變八者以老陽變為少陰猶是陽儀中之陰也陰數極於六六則當變矣不變九而變七者以老陰變為少陽猶是陰儀中之陽也程子曰聖人主化如禹之治水當順治之順者通之謂也古之治水者太上因之其次利導之最下者與之爭夫所謂利導者亦因其勢而導之也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也夫或損或益此變之事也然因之而為損為益此通之說也後世如王莽之變漢制王安石之變宋法一切以周禮從事既未覩其數之窮

亦不識其通之用則

變之適以亂之而已

附知來藏往解

大傳曰神以知來知以藏往

今按知來以蓍之神言藏往以卦之知言來者幾之未形者也凡禍福遠在數世者蓍已先見其幾往者理之已定者也凡吉凶近在今人者卦已預函其理如筮陳敬仲甫生而即知其五世之興筮晉畢萬之仕而即知其子孫之為公侯此皆蓍以知來也王子伯廖謂鄭曼滿於周易為豐之離晉知莊子謂先縠於周易為師之臨鄭子太叔謂楚子於周易為復之頤此皆卦以藏往也

辭占象變論

胡庭芳曰聖人之道雖有四實不離乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩辭為空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占辭占而後有卦變爻辭舉象占則辭變在其中若惟舉占則象辭變亦在其中

此四者之序由輕歸重辭變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論易書一以貫之曰占

今按庭芳以辭變併歸象占而又併象於占此本諸朱子以易爲卜筮之書而言也而曰有象辭有占辭夫所謂占辭指元亨利貞吉凶悔吝无咎之類也於是以乾象爲有占无象坤象牝馬西南東北等辭謂象雜占中乾初爻潛龍爲象勿用爲占坤初爻霜氷是象履至是占六十四象三百八十四爻將象與占遂一一分析恐聖人繫辭不如是煩瑣也易者象也伏羲之象在卦中卦即象也文王周公之辭皆以言乎其象元亨利貞亦純乾之卦象也乾六爻不惟六龍是象大人君子俱是象乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎本義亦謂之象坤三含章可貞或從王事无成有終本義云爻有此象可見易之辭皆象也非象无辭占辭即在象辭之中而分析之某爲象辭某爲占辭鑿矣吾觀左氏傳所載之占皆舉象以定吉凶

未嘗舍象而專舉辭之吉凶以為言也即如惠伯為
南蒯釋枚筮之辭其辭曰黃裳元吉則祗釋黃裳之
義不以元吉斷也今之占者俱主象或其象有合於
其時其事現在即驗或不合於其時其事過去始驗
即象以定吉凶不以辭之吉為吉辭之凶為凶也惟
以象為占是故占時即占者一時不能自知久而後
見若但據吉凶悔吝之辭以為占亦何難知之有則
聖人之以象辭為占辭明矣本義多主象言故曰其
象如此即言占亦兼象言曰其象
占如此未有分象與占而二之也

先甲後甲先庚後庚說

王輔嗣註云甲者剏制之令也剏制不可責之以舊故
先之三日後之三日使令治而後乃誅也因事申令終

則復始若天之行用四時也巽五爻註云申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也

孔頴達云甲為十日之首創造之令為在後諸令之首漢時令之重者謂之甲令諸儒因鄭氏之說以為甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不如此

王伯厚云法言註周禮治象挾日而斂鄭司農云從甲至癸謂之挾日先甲先庚三日皆為申命令之義獨言甲庚者以甲木主仁示其寛令也庚金主義示其嚴令也

程傳云甲數之首事之始也如辰之甲乙甲第甲令皆謂首也庚者變更之首也十干戊已為中過中則變矣制作政教之類則云甲舉其首也發號施令之事則云庚庚猶更也有所更變也

又云先甲三日以窮其所以然而處其事後甲三日以究其將然而為之防

本義云甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也○朱子又云古人祭祀多用先庚先甲先庚丁也先甲辛也如用丁亥辛亥之類

焦弱侯云巽九五變為蠱事變至蠱則當復始故曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復變為巽蠱既始事巽又申之申者非更則續庚者更也續也蠱以全卦言故甲言於卦辭巽所以異於蠱者在九五一爻故於爻辭言庚○按說文賡古續字而相沿讀庚

象正曰先甲三日後甲三日六甲周矣道未有周甲而不變者也巽之治辛艮之治丙皆於六甲取之甲取辛

丁庚取丁癸義亦互取古之為日也左而尚柔右而尚强吉日庚午吉日維戊右事也上辛祀丁祭用丁亥左事也武王克商以甲子昧爽先三日而誓師後三日而畢事既來自商以庚戌柴望先三日而祀廟後三日而分卦蠱用振民巽用申命庚甲之義起此乎

見易曰甲庚以六而周天下之數極於六而用不過三三者六之半也邵子每到半便怕以半者盛而向衰之始也天時人事皆不過半故易於六甲六庚中析之而三曰先曰後兩其半以為言也然而先後之際聖人有微權焉甲用其全庚用其半陰陽之大分也用其全則後者先之繼也用其半則先者後之倡也○甲於五行為木主生生氣之始一往而不可禦至半則稍怠矣因其怠而再鼓之生機所以不倦也王者之治蠱也一先一後皆用其朝氣而不粲以暮氣使人常見其為甲故曰終則有始先者甫終後者復始終始以循環言也庚

於五行為金主煞煞氣始至其辟莫之敢犯至半則漸減矣因其減而利用焉物情所以相安也王者之出令也有先有後俟其自然而不責以遽然使人忘其為庚故曰无初有終先者啓其初而後者要其終初終以次第言也

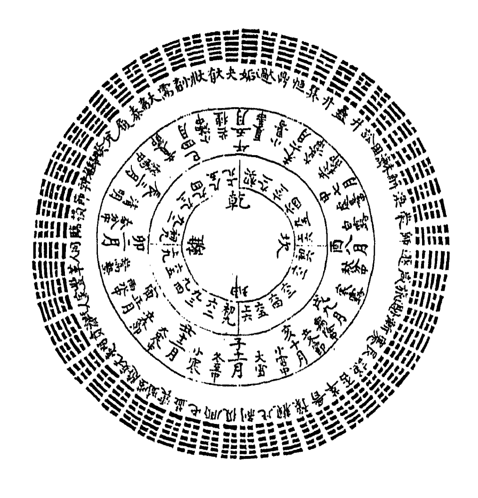
大傳曰蠱之時積弛已久非因循補苴之可救也往而有事必將與之更始故有取於甲也先甲者審諸事前後甲者慮諸事後通先後以計之斯精神畢到而後始事不苟是故先甲後甲皆所以言始也曰終則有始以蠱為事之終也巽之時命令初頒非一時人情之所便也申命行事必欲與之維新故有取於庚焉先庚者且與慮始後庚者實與圖成分先後布之而更張有漸而後令行而不知是故先庚後庚一要其終而已曰无初有終此九五所以初悔終亡也○蠱非一世之事必父子世及而成故先甲後甲舉全卦而言巽取申命之義

要以大君詔命為主故先庚後庚但繫於九五一爻○問易曰本義先甲三日辛也後甲三日丁也先庚三日為丁後庚三日為癸吾嘗以干支家言推之亦自有說辛為木之君丁為木之子木將壞矣得金氣以制之得火氣以泄之故丁又象木之華是其生機也且辛能合丙化水以資甲丁能合壬化木以輔甲已壞之木賴以培扶故曰蠱則飭也丁者庚之君丙甲之子也癸者庚之子丙甲之母也我以為子者彼以為君彼以為子者我以為母如是則駕馭調伏之事在甲而庚為甲用矣遁甲用乙丙丁謂之三奇庚所畏者丙也而易用癸葢用其所畏不如用其所戀也

今按諸家甲庚之說不一輔嗣以甲為事之始程子本之康成以甲為日之始本義宗之其言先甲三日為辛後甲三日為丁先庚三日為丁後庚三日為癸皆鄭說也竊以中古聖人未必作此讖語程子謂後

之治蠱者不明先甲後甲之誡慮淺而事近故勞於救世而亂不革功未及成而亂已生以吾觀古帝王知甲庚之道者其殷之盤庚武丁乎武丁即位三年不言夢求賢相是先甲也及雉响鼎而大懼修德復行湯政是後甲也盤庚遷都民不顧徙反覆告諭而始樂從卒遷亳以致中興非知先庚後庚之義者乎周宣王知先甲而忘後甲楚莊齊威於先甲發焉而忽奮其後甲此霸主之術也至於王安石違衆議以行新法章蔡諸奸倡紹述以遂前非先庚後庚徒以亡宋而已慶歷間上方銳意太平嚮用范仲淹仲淹語人曰上用我至矣事有先後久安之弊非可朝夕革也則仲淹亦既知所先後庚矣及既任事而史稱其更張无漸卒中讒以去元祐更化之時蘇軾謂司馬光曰法相因則事易成事有漸則民不驚光不能從凡熙寧弊法一時剗革殆盡卒釀紹聖之禍先後之際賢者固未易言哉

邵子卦氣圖

按邵子卦氣圖卦主六日七分亦京房日法也而用先天圖六十四卦以分布氣候去乾坤坎離四正卦以主二至二分與京房揚雄法同而用異揚龜山疑之謂以爻當期其原出於繫辭而以星日氣候分布諸爻易未有也其流詳於緯書揚子以作太玄卦氣起於中孚冬至卦也太玄以中準之其次復卦太玄以周準之升大寒氣也太玄以干準之今之歷書皆然則自漢迄今同用此說也而康節以復為冬至噬嗑為大寒又謂八卦與文王異若此類皆莫能曉龜山不知康節所本者先天卦圖也

發微曰邵子先天卦氣皆中起子午卯酉為四中二至二分當之寅申巳亥為四孟四立當之。邵子以六十四卦分二十四氣每月二氣氣有在月初者有在月半者惟二至二分則日在中故乾坤坎離當上下左右之中其實於中亦得半故以冬至子之半一例明之。冬至日與天會月與地會為復天地皆在坤故坤不用春

分日在卯為大壯日月皆入離故離不用夏至日與天遇月與地遇為姤天地皆在乾故乾不用秋分日在酉為觀日月皆入坎故坎不用

胡玉齋曰嘗因邵子子半之說推之依先天卦圖以卦分配節候復為冬至子之半頤屯益為小寒丑之初震噬嗑隨為大寒丑之半无妄明夷為立春寅之初賁既濟家人為雨水寅之半豐離革為驚蟄卯之初同人臨為春分卯之半損節中孚為清明辰之初歸妹睽兌為穀雨辰之半履泰為立夏巳之初大畜需小畜為小滿巳之半大壯大有夬為芒種午之初至乾末交夏至為午之半此左方陽儀三十二卦也姤為夏至午之半大過鼎恒為小暑未之初巽井蠱為大暑未之半升訟為立秋申之初困未濟解為處暑申之半渙坎蒙為白露酉之初師遯為秋分酉之半咸旅小過為寒露戌之初蹇漸艮為霜降戌之半謙否為立冬亥之初萃晉豫為

小雪亥之半觀此剝為大雪子之初至坤末交冬至為子之半此右方陰儀三十二卦也二分二至四立總為八節每節各計兩卦餘十六氣每氣各計三卦合為六十四卦以卦配氣者如此

周一敬曰邵子詩云冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時明乎氣无中歇但有動靜屈伸幾希可會耳一歲之元以此為根今第取每歲冬至之日視屬何甲甲屬何干何支即擬此干支為一歲之冬至矣再視此日冬至確屬何時即擬此時為天心乍轉定為復卦矣自此復之一刻積而引之五日為候或十日或十五日為一氣之節逐時逐日敘而數之或為甲子或為乙丑本日所值之干支即占者所值之卦爻也凡干支之一日即卦中之一畫以畫配日毫不得謬於是以干支詳理氣之盛衰以卦爻詳理氣之當否理貞者吉不貞者凶氣舒者昌氣促者掩數長者福數盡者迍消息盈虛歸於太極萬物萬事莫能逃矣○如今年歲在

辛巳筮者於六月朔問焉其日在乙巳則冬至當在庚辰歲戊子月九日丙戌之辰時矣由丙戌日之辰時而順數之至辛巳歲六月之朔適得二百日內就復之初爻順數之遍頤而屯而益以至姤之上及大過初適得二百爻在姤過將乘之候其節氣為小暑矣視所值為姤之上耶則日為甲辰於冬至丙戌干為生而支為沖姤上角剛壹觸黨助皆剛无處靜之德五月木盛陽氣將窮正乾盡午中時也視所值者其大過之初耶則日為乙巳於冬至丙戌干既逢生支又助旺初爻白茅无咎慎德載物濟事有人正月木盛而藉之用茅又在陰候得時得朋有才有器者也消息盈虛理正如此總之視冬至之日時以順數節氣配分卦畫无不應者在學者神而明之耳

今按朱子謂康節之學似揚子雲康節謂揚雄知歷法又知歷理又曰揚子作玄可謂見天地之心者也

然揚雄太玄每事分作三節配天地人康節只是加倍之法每事看作四破故惟以四象為主且太玄有氣而无朔有日星而无月固不如邵子之精密耳

八宮游歸變卦圖

乾為天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀　山地剝　火地晉　火天大有

坎為水　水澤節　水雷屯　水火既濟　澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師

艮為山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸

震為雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨

巽為風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

離為火　火山旅　火風鼎　火水未濟　山水蒙　風水渙　天水訟　天火同人

坤為地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯　澤天夬　水天需　水地比

兌為澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇　地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

依本義所列位次用後天八卦

右圖本諸衛氏元包即京房所用○按京房八宮卦序分上中下三卷上卷首乾宮次震宮次坎宮次艮宮中卷首坤宮次巽宮次離宮次兊宮又依男女長少為序蓋專主八純宮變六十四卦也下卷雜論卜筮首論聖人作易揲蓍布卦次及納甲法次二十四氣候配卦與夫天地人鬼四易皆本此八純卦立說

黄元公曰孔子云易始於一分於三盛於五終於上又曰易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為一本宮純卦是也自一世以至歸魂則變而為七矣於是變大有之中陰為陽是謂純乾之卦道家所謂九還也合八卦而為九復合九卦而為一神乎神乎○八純卦為命宮變卦之祖也一世二世三世四世五世有子孫相禪之義五行傳變之機儒言一氣之傳道家九還之丹皆表之矣六變為游七變為歸

則神返於內而天命還元矣元命包其祖京房乎○鑿度以上為宗廟禮之不遷主也五世親盡真脈衍而長存亦與禮相表裏故曰

禮為之明易為之幽

時論曰一宮縱七橫七其用廣矣陽宮五而參以陰宮三陰宮五而參以陽宮三畫脫本宮收其相錯而縱橫之中三不入焉乾宮无雷水澤坤宮无風火山震宮无天火山巽宮无地水澤坎宮无天風火離宮无地雷澤艮宮无地雷水兌宮无天風山其不備者取諸四互而包焉○易用本卦而取動畫之象為占觀其爻動而將變之初也包用變卦而取世爻之所在為占觀其爻變而已動之後也○用九以六故乾之用在離用六以九故坤之用在坎陰陽相為用也參同契曰坎離者乾坤之妙用故乾坤互變坎離不動當游魂為變之際各能還其本

體也

見易曰惟一宫有七變此易之所以用七占也於其變觀之五爻變而上一爻不變及其復也五爻俱復而上一爻不復是知變者有不能盡變也復者有不能盡復也不盡者互藏其幾易之道也乾宫之變坤居其半坤宫之變乾居其半正對也他卦則乾宫以三五七奇者相參而偶者不入坤宫以二四六偶者相參而奇者不入餘六卦皆然奇偶之辨亦嚴矣

今按八宫卦以先天横圖一二三四五六七八之位序列之皆八卦相錯也乾坤一與八錯兑艮二與七錯離坎三與六錯震巽四與五錯各宫所變之卦以至游歸亦无不爻爻相錯也乾太陽與離少陰坤太陰與坎少陽互為游歸震少陰與兑太陽巽少陽與艮太陰亦互為游歸皆本諸先天之序也

附焦延壽易林卦變法

按焦氏易林以一卦變為六十三卦通本卦成六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次一本之文王卦序首乾坤而終既未濟每一卦為詩一首以代占辭而文王周孔辭皆不復用至朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾坤所變之次引而伸之為六十四卦所變相承之序其占一以卦爻詞為據然其法皆本於焦氏而比焦尤密耳焦氏又有分卦直日之法

項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟直依周易本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一日京用太玄之序焦用周易之序耳

附京房卦氣直日法

按京氏卦氣圖分三層內一層列坎震離兌四正卦二十四爻以司一歲二十四氣中一層除四正卦以六十卦分公辟侯大夫卿凡三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一也其卦次與太玄卦氣次第同外一層又取中層內十二辟卦凡七十二爻以司一歲七十二候也

漢上朱氏曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五日四分日之一六十而一周○又曰說卦言坎正北方之卦也震東方也離南方之卦也兌正秋也於三卦言方則知坎離震兌各主一方矣於兌言正秋者秋分也兌言秋分則震春分坎冬至離夏至為四正矣復大象曰先王以至日閉關所謂至日者冬至也於復言冬至則知姤為夏至兩十二月消息之卦亦可知矣復彖曰七日來復則六十卦分主一歲卦有六爻爻主一日可知

矣朞三百六十日以六十卦三百六十爻當之四正卦主十二節十二中氣所餘五日四分日之一則積分成閏也此京房卦氣直日之法

見易曰六十卦卦有六爻爻直一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一以一日分為八十分五日得四百二十分以六十卦分之六七四十二每卦又各得七分是每卦六日七分而適周一歲之日也歷家以九百四十分為日法布算京氏六日七分則以八十分為日法布算雖各一術其以卦配日法一也

今按邵子卦氣圖亦主六日七分之法用先天六十四卦去乾坤坎離四正卦以主二至二分京氏以震兌代坎離以坎離代乾坤用後天也所謂分至及二十四氣未嘗有異特京氏卦氣自中孚起冬至邵子自復起冬至耳

附卦氣起中孚說

胡庭芳曰京房揚雄皆以卦配氣候謂之卦氣然房以六十卦配三百六十五日四分日之一而雄則以六十四卦配之去取異矣房以兌應大雪而雄以坎房以兌應秋分而雄以震節候異矣房以坎離震兌各主九十日而雄於四卦卦得四日有半房以六十卦主六日七分而雄亦以四日半當之多寡之數殊矣獨是謂冬至起於中孚其說則同太玄以中孚為卦首其詞曰陽氣潛萌於黃宮信无不在其中故太玄以中准中孚而為卦首

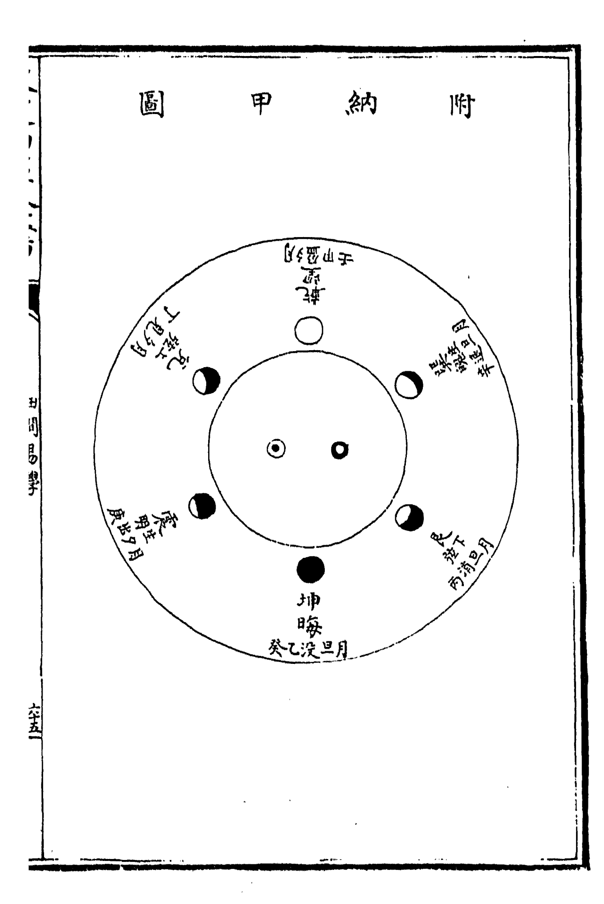
漢上朱氏曰中孚十一月之卦也以歲言之陽起於冬至以歷言之日始於牽牛以日言之晝始於夜半以人言之慮始於心思宋咸著論謂何不起於他卦真不知者也

佔僤易說曰革居序卦之四十九當大衍之數節居序卦之六十當周天之數度六十卦三百六十爻一爻主一日夫上經三十卦始於乾坤終於坎離下經三十四卦始於咸恒終於既未濟乾配甲而起於子坤配乙而起於丑故六十四卦上經乾起甲子泰甲戌噬嗑甲寅至離三十卦一百八十日而三甲盡下經咸起甲午損甲辰震甲寅至節癸亥而終亦三十卦一百八十日而歲一周所以京焦用以直日節曰天地節而四時成革亦曰天地革而四時成是或一道也節後繼以中孚小過既濟未濟所以分坎離震兌四卦應子午卯酉為冬夏春秋四時兩之以為八節是為分至啓閉每爻直十五日以應七十二候先儒言卦起中孚非也中孚復起於甲子耳乾為十一月之卦而起甲子節為十月之卦而得癸亥則知上經三十卦是陽生於子終於巳下經三十卦是陰生於午終於亥至中孚陽氣復生於子故亦為十一月之卦自乾起甲子至節六十卦而終為三

百六十爻爻當一日為一年之數也中孚起甲子至未濟四卦而終凡二十四爻爻當一氣為二十四氣也

今按房雄皆以卦起中孚以中孚為十一月之卦必有其旨估俾則謂六十甲子盡於節故曰天地節而四時成節後即繼以中孚非卦起中孚乃從中孚復起甲子耳而取中孚小過既濟未濟分為震兌坎離以合於房雄所主之四正卦說亦甚妙但自從上下經卦序立論恐非房雄卦氣之旨也

附納甲圖

朱子參同契註云三日月生明之時也蓋始受一陽之光昏見於西方庚地八日月上弦之時受二陽之光昏見於南方丁地十五日既望之時全受日光昏見於東方甲地是為乾體十六日始受下一陰為巽而成魄以平旦沒於西方辛地二十三日復生中一陰為艮而下弦以平旦沒於南方丙地三十日全變三陽而光盡體伏於西北一月六節既盡而禪於後月復生震卦云

真西山釋之曰震一兌二乾三巽四艮五坤六每五日為一節○又曰朔旦震始用事為日月陰陽交感之初○八卦用六卦者以月之魄即日之光故不直離猶之不直坎也坎離陰陽居中非以漸生者故不用而建始於復

附納甲法

乾	坎	坤	離
⚊ 土戌壬	⚋ 水子戊	⚋ 金酉癸	⚊ 火巳己
⚊ 金申壬	⚊ 土戌戊	⚋ 水亥癸	⚋ 土未己
⚊ 火午壬	⚋ 金申戊	⚋ 土丑癸	⚊ 金酉己
⚊ 土辰甲	⚋ 火午戊	⚋ 木卯乙	⚊ 水亥己
⚊ 木寅甲	⚊ 土辰戊	⚋ 火巳乙	⚋ 土丑己
⚊ 水子甲	⚋ 木寅戊	⚋ 土未乙	⚊ 木卯己

震	艮	巽	兌
⚋ 土戌庚	⚊ 木寅丙	⚊ 木卯辛	⚋ 土未丁
⚋ 金申庚	⚋ 水子丙	⚊ 火巳辛	⚊ 金酉丁
⚊ 火午庚	⚋ 土戌丙	⚋ 土未辛	⚊ 水亥丁
⚋ 土辰庚	⚊ 金申丙	⚊ 金酉辛	⚋ 土丑丁
⚋ 木寅庚	⚋ 火午丙	⚊ 水亥辛	⚊ 木卯丁
⚊ 水子庚	⚋ 土辰丙	⚋ 土丑辛	⚊ 火巳丁

京氏傳曰降五行頒六位即納甲法也

胡庭芳曰沈存中謂納甲不知起何時予考之納甲本以月之晦朔弦望昏旦生消而定而京氏易傳以十干配上八卦與之胎合亦可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸震巽坎離艮兑納庚辛戊己丙丁者乾坤上下包之六子生乾坤包中如物之處胎中也

項平菴曰乾初起甲子則父起黃鍾天之統也坤初起乙未則母起林鍾地之統也震初起庚子長男從父也巽為長女故震起庚子而巽起辛丑坎中男離中女故坎起戊寅而離起己卯艮少男兑少女故艮起丙辰而兑起丁巳以子丑寅卯辰巳為次第也大抵陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽六干皆進陰六干皆退惟乾納二陽坤納二陰包括始終天地之道也○又曰以京易考之世所傳火珠林即其法也以錢代蓍以拆單

爻重分陰陽老少但不以爻重為占自以世為占故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變云

附世應例

項平菴曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變耳如乾本卦上九為世九三為應乾初變姤為一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世上九為應四變觀為四世卦六四為世初六為應五變剝為五世卦六五為世六二為應剝之四復變為晉謂之游魂卦九四為世初六為應晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三為世上九為應餘倣此

附飛伏例

項平菴曰京房於世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其在八卦止以相反者為伏乾見伏坤之類皆以全體相反也至變卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至游歸二卦則又近取所從變之卦為伏如乾一世姤姤下體巽則飛為巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛艮二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世復下為游魂卦剝四變晉是艮變其飛為離四己酉伏為艮四丙戌矣又下為歸魂卦晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲辰伏為坤三乙卯矣二卦皆近取所從變之卦不用本生純宮也餘卦倣此

今按先天自乾變坤一百九十二陰而成六十四卦自坤變乾一百九十二陽成六十四卦總百二十八

卦元包八卦之變七變而歸魂八卦成六十四卦歸魂七變而復本卦亦成六十四卦共百二十八卦於朱子卦變又是一變法也朱子嘗謂納甲飛伏之類固是易之一端然必欲窮其理故本義以八宫游歸圖列諸卦變之後

律應卦氣相生圖

乾初九
坤六四
乾九二
坤六五
乾九三
坤上六
乾九四
坤初六
乾九五
坤六二
乾上九
坤六三

子 復 黃鍾宮
丑 臨 大呂
寅 泰 太簇商
卯 大壯 夾鍾
辰 夬 姑洗角
巳 乾 中呂
午 姤 蕤賓變徵
未 遯 林鍾徵
申 否 夷則
酉 觀 南呂羽
戌 剝 無射
亥 坤 應鍾變宮

蔡季通曰宮與商商與角徵與羽相去各一律至角與徵羽與宮相去乃二律音節遠故於角徵間近徵收一聲比徵少下為變徵於羽宮間近宮收一聲少高於宮為變宮自三分損益隅八相生至角得六十四以三分之不盡一算故止五音乃變通之置一而兩○謂化一為十也三之得九○謂變二得九也以九因角之六十四得五百七十六三分損益再生變宮變徵二聲以九歸之以從五聲之數存其餘數以為強弱至變徵之數五百一十二以三分之又不盡二算其數不行此變聲所以止於二也

按史載律妻呂子隅八相生以易證之非隅八也乃隅七相生既生之位乃隅八耳凡爻起於六再起即為七

故曰七日來復晝夜寒暑陰陽盡以六位相旋至六則極至七則變故十月一陽生四月六陽而五月又一陰生也以十二辟卦配十二月則知黃鍾之子與蕤賓之午一陽與一陰交而生二陰是為林鍾二陰與二陽交而生三陽三陽與三陰交而生四陰以至生十二皆如之則所妻在第七位所生在第八位也○陰陽相生自黃鍾始而左旋天道也自子至巳為陽律陽呂自午至亥為陰律陰呂巳方之律謂之中呂言陰陽至此而中也至午為蕤賓陽為主陰為賓蕤者陽至此而為賓也納音之法自黃鍾相生至於中呂而中謂之陽紀自蕤賓相生至於應鍾而終謂之陰紀蓋中呂為陰陽之中子午為陰陽之分也○六律四鍾三呂黃鍾其根本也林應大中南夾鍾與呂相對六律之間復自有陰陽者納音之法以申子辰巳酉丑為陽紀以寅午戌亥卯未為陰紀亥卯未之位曰夾鍾林鍾應鍾陽中之陰也黃鍾者陽之所鍾三鍾者陰之所鍾也故皆謂之鍾巳酉

丑之位曰大呂中呂南呂陰中之陽也呂助也能時出而助陽故謂之呂以亥卯未統寅午戌以巳酉丑統申子辰巳亥者始復之先機也○夫陽生於復陰生於姤如環无端今律呂之數三分損益終不復始何也陽之升始於子午雖陰生而陽之升於上者未已至亥而後窮上返下陰之升始於午子雖陽生而陰之升於上亦未已至巳而後窮上返下律於陰則不書故終不復始也是以升陽之數自子至巳差強在律為尤強在呂為少弱自午至亥漸弱在律為尤弱在呂為差強分數多寡雖若不齊然其絲分毫別各有條理此氣之所以飛灰聲之所以中律也

時論曰史記謂下生者倍其實三其法上生者四其實三其法蓋陽位以倍陰位以四倍即三分損一也損一即倍其實也四即三分益一也益一即四其實也如黃鍾位子數八十一下生林鍾倍其實為一百六十二以

三分之每分得五十四林鍾之數五十四上生太簇四其實爲二百二十六以三分之正得七十二諸律皆如此法損一益一以相生也

見易曰聲與律旋相爲宮者其法以本宮爲君隔八相生上生益一下生損一取四聲而應和之如黃鍾爲宮下生林鍾徵也上生太簇商也下生南呂羽也上生姑洗角也下生應鍾變宮也上生蕤賓變徵也若九月用樂則以无射爲宮中呂爲徵黃鍾爲商林鍾爲羽太簇爲角南呂爲變宮姑洗爲變徵凡五聲二變相去各八位所謂隔八相生也

火傳曰律隨斗柄左旋而其氣與日月之會嘗相合律在子則日月會於丑律在丑則日月會於子也律管必以十二辰合宮相向取日月會合之氣也日者太陽之精天之氣以日爲主月者太陰之精地之氣以月爲主

故日月會於上則陰陽合於下日月交會於上以成次則陰陽交會於下以成時取其管以為聲天地之中聲也取其律以候氣陰陽之和氣也按太玄謂斗振天而進日違天而退以天行進日行退也冬至日與天會為復天丑日子天寅日亥天卯日戌天辰日酉天巳日申天午日未天未日午夏至天與日遇為姤天申日巳天酉日辰天戌日卯天亥日寅天子日午天復與日會為復二至者天日陰陽之交也天行不可見見之於斗柄之所指而日月合宮即因斗柄所指而知之斗柄指子日月會於丑其辰為星紀其律黃鍾指丑則日月會於子其辰為玄枵其律大呂子與丑合也斗柄指寅日月會於亥其辰為娵訾其律應鍾指亥日月會於寅其辰為析木其律太簇寅與亥合也斗柄指卯日月會於戌其辰為降婁其律无射指戌日月會於卯其辰為大火其律夾鍾卯與戌合也斗柄指辰日月會於酉其辰為大梁其律南呂指酉日月會於辰其辰為壽星其律姑

洗辰與酉合也斗柄指巳日月會於申其辰為實沈其律夷則指申日月會於巳其辰為鶉尾其律中呂巳與申合也斗柄指午日月會於未其辰為鶉火其律林鍾與指未日月會於午其辰為鶉首其律蕤賓午與未合也所謂合宫本日所在之宫而月與之合也亦以日進月退相及於此而會爾周禮大司樂據十二辰之斗建與日月相配合者而用樂皆以陽律為主而陰呂來合之正法此義也故曰太師掌六律六同以合陰陽之聲

附含少論

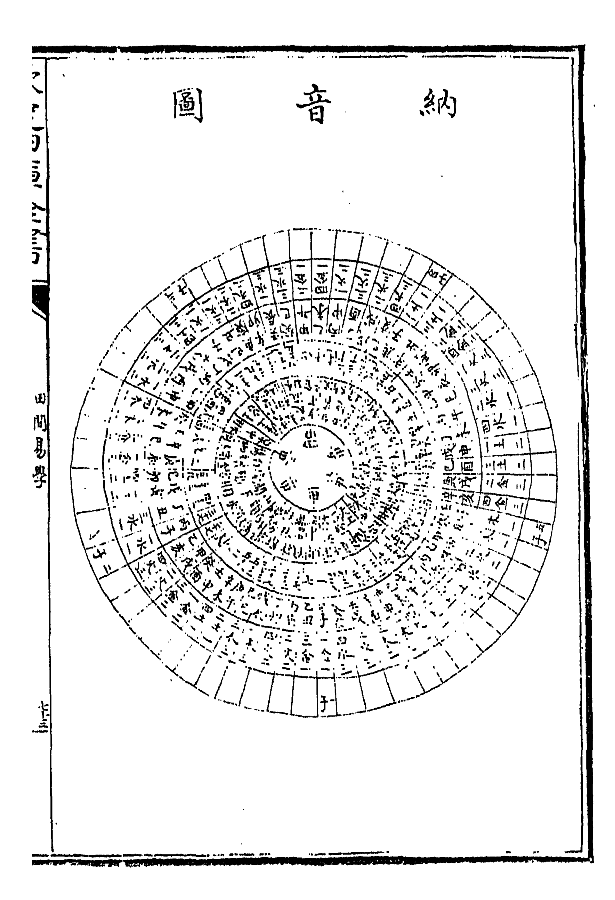
呂氏春秋載黄帝命伶倫取嶰谷之竹制律斷兩節間三寸九分而吹之為黄鍾之宫曰含少劉恕外紀無忌隨志亦與呂氏无異自太史公志律以黄鍾為九寸蔡季通因之於是黄鍾之度无據而旋相為宫之義亡矣夫黄鍾當子之中一陽初度於卦為復則三寸九分者陽之始也非陽漸益故大呂四寸五分叅大寒陰氣猶

壯陽雖進而尚微故止升六分也自是而後已向於春故太簇五寸四分又夾鍾六寸三分又姑洗七寸二分又仲呂八寸一分而蕤賓則得九寸焉按此正合圓圖自復一陽至臨二陽歷十六卦而成自臨至乾六陽歷卦八而四四而二二而一右之陰亦然始極緩終極速也○蕤賓當午之中六陽既亢於卦為姤則九寸者陽之極也極陽漸損故林鍾八寸四分益大暑陰氣未行陽雖替而尚隆故止降六分也自是而後已向於秋故夷則七寸五分又南呂六寸六分又無射五寸七分又應鍾四寸八分至黃鍾仍得三寸九分焉此太陽行氣之數也陽性動動者數三始於黃鍾三寸九分陽之少也極於蕤賓九寸陽之老也自九寸約之復終於三寸九分之數所謂能貫十一律歸于其宗者也司馬氏不解九寸為黃鍾之變而直以為黃鍾之管遂生九分為寸有八十一分之說大呂而下以次漸減參差不齊而宮商淆亂不知陽氣自冬至後漸升而律反短則氣有

餘而管不足自夏至後漸降而律反增則氣不足而管有餘況以應鍾接黃鍾纔間一月而相去四寸有奇則何以續氣數而和聲音哉

今按含少論之說雖本陽長陰消有合於先天圓圖然黃鍾八寸一分三分損益上下相生自古已然先儒論之詳矣若據此說非律合陰陽乃凖陰陽以制律也

納音圖

按五行本位西方屬金五行有聲而最清者惟金故納音首金所謂甲子乙丑海中金也五聲宮商角徵羽既輸之後四輸以應天地之生數則起於西方羽與宮相接而乾居於前爲金故納音之理起於西而支干始甲子仍起於北乾統之也凡氣始於東方而右行木傳火火傳土土傳金金傳水也音起於西方而左行金傳火火傳木木傳水水傳土也故曰納音納甲皆乾始而坤終也○同位娶妻隔八生子此律呂相生法也五行先仲而後孟季此遁甲三元紀也甲子金之仲爲黃鍾商同位娶乙丑爲大呂商隔八下生壬申金之孟爲夷則商同位娶癸酉爲南呂商隔八上生庚辰金之季爲姑洗商此金之三元終也庚辰同位娶辛巳爲仲呂商隔八下生戊子火之仲爲黃鍾徵戊子同位娶己丑爲大呂徵隔八生丙申火之孟爲夷則徵丙申同位娶丁酉爲南呂徵隔八生甲辰火之季爲姑洗徵甲辰同位娶乙巳爲中呂徵隔八生壬子木之仲爲黃鍾角壬子同

位娶癸丑為大呂角隅八生庚申木之孟為夾則角庚中同位娶辛酉為南呂角隅八生戊辰木之季為姑洗角如是左旋以至丁巳為中呂宮而五音之三元一終復自甲午金之仲同位娶乙未隅八生壬寅一如甲子之法而終於癸亥則三元為之再周即蕤賓娶林鍾上生太簇例也○按前三元以子申辰為主丑酉巳為配配中三呂後三元以午寅戌為主未卯亥為配配中三鍾見易曰納音金傳火火傳木木傳水水傳土不過本河圖之數逆轉而用之音起於西河圖西四九金也而傳南南二七火也而傳東東三八木也而傳北北一六水也而傳中中五十土也其法一如納甲用六十支干序定以五行挨次排去分子午為兩局而三元為之再周以子始而申辰繼之則丑酉巳為配以午始而寅戌繼之則未卯亥為配干尊六甲支輪五子金與金對火與火對木與木對水與水對土與土對蓋由子午兩局五

行再排兩干支冲對此先天圓圖法也依子平用三合而以陽辰為主照遁甲紀三元而惟子午是貴六律隔七娶妻隔八生子而陰陽互用五行同位娶妻隔八生子而陰以從陽始知術家顛倒五行皆有一定不可易之至理也

今按納音圖於易无涉然於此悟陰陽五行之理左行右旋无不合河圖之位數見河圖所包无窮也故併存之

人身合天地圖

方藥地曰人一身骨節三百六十五與周天度數合其大穴數如之而毛竅八萬四千乃七其十二百倍之杪數也行於骨節間氣血而已氣為衛行脈外血為營行脈中血實統乎氣而脈行氣血於十二經十五絡者皆脈也而周身之脈又別之為八奇經古人知天地人之原得其要於寸關尺三部以浮中沈九候之難經曰寸口者五藏六府之所終始也候脈者必取平旦脈行十二時中寅則注肺百脈會焉寸口肺經也每日從寅至申屬陽從申至寅屬陰人目動則行陽目合則行陰寅乃陰之盡陽之初故百脈變見於寸口一歲十二月一日十二時經脈各有所注陰陽升降與天地應也○周天三百六十五度太陽日一度從房至昴十四宿為陽主晝人身血氣行陽二十五度也從昴至氐十四宿為陰主夜人身氣血行陰二十五度也人身經絡共長十六丈手三陽之脈從手至頭長五尺五六合三丈手三陰之脈從手至胸中長三尺五寸合二丈一尺足三

陽之脈從足至頭長八尺合四丈八尺足三陰之脈從足至胸中長六尺五寸合三丈九尺兩足蹻脈從足至目長七尺五寸合一丈五尺督任各長四尺五寸合九尺共長十六丈二尺也人一呼一吸脈行六寸十息脈行六尺百息行六丈二百七十息脈行十六丈二尺氣血周身一度也漏水下二刻焉至明日寅時周身五十度脈行八百一十丈共萬三千五百息漏水下百刻焉日行一十八舍也其始從中焦注手太陰陽明而注足陽明太陰而注手少陰太陽而注足太陽少陰而注手厥陰少陽而注足少陽厥陰循環注手太陰周而復始二分晝夜兩停脈行五十度正數也冬至後晝四十刻夜六十刻陰多陽少則氣血凝澁而脈運止行四十度夏至後晝六十刻夜四十刻陽多陰少則氣血滑利而脈疾反行六十度也○呼為陽而應天呼出心與肺吸為陰而應地吸入腎與肝而任督應之十二經應之天五之氣始自中原播於諸脈任督為陰陽之海任在前

二十四穴督在背二十七穴督陽三九任陰四六自任之會陰為二陰門即坎離之門也督之斷交與任之承漿相合分之為二當合口呼吸時則為一是則二十四二十七共五十一而實五十也會陰為天地根斷交承漿為天地門口以出呼吸而本於脾之丹田故呼出心肺吸入腎肝皆丹田所運轉也

今按人身一小天地不獨人身然也生物亦然蔡介夫謂細微之物无有无陰陽者其陰陽亦无少欠缺所謂一物原來有一身一身還有一乾坤也然則凡有陰陽者其消息進退即皆與十二辟卦相應豈獨人身合天地哉

田間易學卷首下